

ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਨਜਾਣ

ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ

ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ

ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ

- ਸਭਹਨ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ (ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ) - ਜੀਵਨੀ
- ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ (ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ) - ਜੀਵਨੀ
- ਸੇਵਕ ਸਚੇ ਸਾਹ ਕੇ - ਵਿਅਕਤੀ-ਚਿੱਤਰ
- ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ - ਜੀਵਨੀ
- ਆਪਣੇ ਰੂ-ਬਰੂ - ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਸਹਿਸੰਪਾਦਨਾਵਾਂ

- ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ
- ਬਡ ਪਰਤਾਪੁ ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਤੁਮਰੋ
- ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ਅਚਰਜ ਰੂਪ
- ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟਿ ਘਟਿ
- ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ -1
- ਸਾਹਿਤ ਦੀਪਿਕਾ ਭਾਗ -1
- ਸਾਹਿਤ ਦੀਪਿਕਾ ਭਾਗ -2

ਸੰਪਾਦਨਾਵਾਂ

- ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ -2
- ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ -3
- ਰਾਮ ਵਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂਮਾਹ

ਅਨੁਵਾਦ

- ਸਾਡੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੂਟੇ

ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ

(ਨਿਬੰਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ)

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਨਜਾਣ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ - ਜਲੰਧਰ

ASAN KI KHATYA

An anthology of Articles

By

Tara Singh Anjan

Manpreet Prakashan

16/16 (First floor)

Geeta Colony, Delhi-31

Ph. : 2451046

Branch Office :

EM-66, Rasta Mohalla,

Phagwara Gate, Jalandhar City

Ph. : 281233

© ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : 1999

ਲੇਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ :

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ-110005

ਛਾਪਕ :

ਬਾਲਾਜੀ ਆਫਸੈਟ,

ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਦਿੱਲੀ

ਮੁੱਲ - 135.00

ਤਤਕਰਾ

1.	ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ	7
2.	ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਬੀਐ	11
3.	ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕਿ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ	14
4.	ਝੂਠੇ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ	17
5.	ਕਰਜੁ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ	20
6.	ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ	23
7.	ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ	27
8.	ਬੋਲੁ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ	30
9.	ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ	33
10.	ਇਹ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ	35
11.	ਪੋਖੁ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ	38
12.	ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ	41
13.	ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ	45
14.	ਪਰਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਜਪਿ	49
15.	ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ	52
16.	ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ	57
17.	ਦਰਸਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤਿ	62
18.	ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ	66
19.	ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ	70
20.	ਉਪਦੇਸ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ	72
21.	ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨ ਸੇਵਿਓ	76
22.	ਚਤਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੁਕਾਈ	80
23.	ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ	83
24.	ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ	87
25.	ਤਿਸਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ	93
26.	ਤਬੀ ਬਾਰਵਾਂ ਬਪ ਪਹਿਚਾਨੋ	96

27.	ਫੋਟਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁੱਮੇਵਾਰੀਆਂ	99
28.	ਸੁਦੇਸ਼ੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ	102
29.	ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ	105
30.	ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ	108
31.	ਗੁਰਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿਖ ਸਦਾਇਆ	110
32.	ਗੁਰ ਹਿਤ ਦਿਹੁ ਦਸਵੰਧ ਬਨਾਈ	114
33.	ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ	119
34.	ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੇ ਰਹਿਯੈ ਦੂਰ	122
35.	ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ	125
36.	ਹੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ	128
37.	ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੁਚੱਤਖਾਨੇ	133

ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ?

ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚਮ ਝੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਵਖਾਲਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਥੇ ਬਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ।

ਗੁਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਖਿੜੇ-ਖਿੜੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਸਨ - ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ :

ਲਖ ਖੁਸ਼ੀਆ ਪਾਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ।

ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ।

(ਮਹਲਾ - ੫)

ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੇ ਸਾਂ ਘਰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ? ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੇਹ ਅਰੰਗਤਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਸੇ, ਇਕ ਮਸਤਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, “ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ”, ਉਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕਾਹਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਰਨ ਪੁਆਉਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ?” ਉਹ ਨਿਰੁਤਰ ਸੀ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹਨ ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪੰਨੇ ਭਗਤ ਵਾਂਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਪੋਤਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਂਗ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਵਾਂਗ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ :

ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲੈ ਕੇ, ਮਸਤਾਨਗੜ੍ਹ (ਸਰਸਾ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,

“ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਐਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਓ।”

“ਕੀ ਦਿਆਂ ?”

“ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ”। ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਨਾਮ-ਦਾਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਡ ਲਈ ਲੰਗਰ-ਪਾਣੀ, ਲੀੜਾ-ਕੱਪੜਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਨੇ ਵਾਹ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ! ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਕੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤੱਪਤ ਵਿਛਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ, ਤੁਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਕਿਹਾ, “ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਕੁਤਰਕ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਲੋੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ” - ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼।

ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਚਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਝੱਖੜ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਭਾਗ ਕੇ, ਲੰਮੇ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆਂ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਰਯੋਧਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਏਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ।” ਮਹਲਾ ੧।। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋਈ

ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਝੈਲ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾਤਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ।

ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ :

ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨਿ ਬਾਛੀਅਹਿ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ।।

(ਮਹਲਾ - ੫)

ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਪਤੀ, ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।

ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੇਹਾ ਕੇ ਇਛਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲੁ ਪਾਏ ਕੇਇ।।

ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਜਿਦੁ ਕਿਛੁ ਗੁਝਾ ਨਾ ਹੋਇ।।

(ਮਹਲਾ - ੫)

ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭੁਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੁਖਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਮ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹਿਜ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ।

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ।

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਕੁ ਅੰਧ ਸੇ

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ।।

ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਸ਼ੁਧ, ਸਵੱਛ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਿਲਾਪਤੋ, ਦੁਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ ? ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜੀਅਹਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਰਾਮ।।

ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ ਰਾਮ।।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆਵੇ :

ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ।।

ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਨਾਸਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰਾ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੋਟਿਆ ?

ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ

ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਉਕਤ ਤੁਕਾਂਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ?

ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਛਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਦਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ।

ਪਰ ਹਉਮੈ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਚਲਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਲੇ ਲਈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ, ਸਭ ਨਾਲ ਵਖਾਲਾ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। 'ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ' ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹਨ।

ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ

ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ :

ਨਾਵਣ ਚਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨਿ ਖੋਟੈ ਤਨਿ ਚੋਰ।।

ਇਕੁ ਭਉ ਲਥੀ ਨਾਤਿਆ ਦੇਇ ਤਾ ਚੜੀਅਸੁ ਹੋਰ।।

ਬਾਹਰਿ ਧੋਤੀ ਤੁਮੜੀ ਅੰਦਰਿ ਵਿਸੁ ਨਿਕੋਰ।।

(ਮਹਲਾ ੧)

ਵਿਖਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ, ਉਜਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬਤਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਜੇ ਘੋਟੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ ਦਿਸਣਗੇ।

ਉਜਲੁ ਕੈਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸੁ।।

ਧੋਤਿਆ ਜੂਠਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਾ ਤਿਸੁ।।

(ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੧)

ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਕਾਲਖ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਕਲੂ ਐਸੇ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ-ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜੇ ਜਾਂ ਧਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਫੈਦ ਝੂਠ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਅਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਹਿਨਸਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਤੱਤ ਫੱਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਿਰਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰਨ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗੋਂ ਲਈ ਠੀਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਾ

ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ, ਸਾਊ-ਸਰੀਫ਼ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਛਲ-ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਚਿਹਰਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਪਾਈ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਨਸ਼ਈ-ਵਿਸਈ, ਜੁਆਰੀਆ, ਮਨਖਣੂ, ਐਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦਾ-ਕੁਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਘਰ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਵਕਤ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ੍ਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ; ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਂਦਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ।

ਇਹ ਮਨ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਆਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਉਂਕੇ ਚਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਕਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪਲਤੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਝੁਕਿਆ ਪਾਸਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੱਲਣ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਓਂਣਾ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਓਂਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ।।

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਪੈ ਜਾਹਿ।। ਮਹਲਾ ੧

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਨਿਓਂਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕਿ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ

ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵੇਂ ਹੋਸ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਨੇਮ ਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੋਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ, ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ।

ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਆਦਰ-ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਾਰ ਭਤਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕੜੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਵ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਾਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਭਤਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸੋਈ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਣੀ।”

ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਬਚਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਅਗੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਦ ਕਰੇ, ਅਤੀ ਕਰੇ, ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਰਤ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਏਸੇ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਓਂ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੋਨਣਾ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕ,

ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, “ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।’ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਰਿਸਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ? ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢ ਪੀਢੀ ਹੋਈ ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, “ਟੂਟੈ ਨੇਹੁ ਕਿ ਬੋਲਹਿ ਸਹੀ”। ਭਾਵ ਅਗੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਅਗੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲੱਮਾ ਬੇਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ,

“ਟੂਟਿ ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲਿ।।” (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ)

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ। ਪਰ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ, “ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਿਰਿ ਧਣੀ ਲਾਹਾ ਪਲੈ ਪਾਇ” (ਮਹਲਾ ੧) ਪਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ (ਖਸਮ) ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਚਾਕਰ (ਸੇਵਕ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਚਾਕਰੁ ਕਹੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਹੇ ਉਤਰ ਦੇਇ।।” ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਹਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ

ਹਾਂ, ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, "ਵਜਹੁ ਗਵਾਏ ਆਪਣਾ ਤਖਤਿ ਨਾ ਬੈਸਹਿ ਸੇਇ।।" ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਬੋਲਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਦਾ ਸਗੋਂ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਝਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗੋਂ ਬੋਲਿਆਂ, ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਿਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧੇ ਕਿਵੇਂ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਖੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਟੁੱਟੈ ਗੰਠਿ ਪੜੈ ਵੀਚਾਰ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਘਰਿ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ।।" ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆਂ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗੋਂ ਬੋਲਣ, ਜੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ।

ਝੂਠੇ ਧੰਧੇ ਮੋਹ

ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ (ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਫੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਪਰਵਾਰ, ਬਾਲ-ਬੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਚਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ॥

ਇਹ ਮੋਹ ਜਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਮੋਹੁ ਭੁਟੰਬੁ ਮੋਹੁ ਸਭ ਕਾਰ॥ ਮੋਹੁ ਤੁਮ ਤਜਹੁ ਸਗਲ ਵੇਕਾਰ॥
ਮੋਹੁ ਅਰੁ ਭਰਮੁ ਤਜਹੁ ਤੁਮ ਥੀਰ॥ ਸਾਥੁ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਰਵੈ ਸਰੀਰ॥ ਰਹਾਉ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ॥ ਰੇਵੈ ਪੂਤੁ ਨ ਕਲਪੇ ਮਾਈ॥
ਏਤੁ ਮੋਹਿ ਭੂਥਾ ਸੰਸਾਰ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰਿ॥
ਏਤੁ ਮੋਹਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਹਿ॥ ਮੋਹੇ ਲਾਗਾ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ॥
ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੇ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਮਾਹਿ॥ ਨਾ ਮੋਹੁ ਤੂਟੈ ਨਾ ਥਾਇ ਪਾਹਿ॥
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਜਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ॥

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਨ, ਟੱਬਰ ਤੇ ਅਪਣੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਹ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੀ ਦੁਜਾਇਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੋਬਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਮਨੁੱਖ ਜਮਪੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੋਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਰਹੇ।

ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ

ਇਸ ਵਿਚ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ :

ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲਖਾ ਇਨਿ ਮਨਮੁਖਿ ਮੂੜ ਸਜੁਤੀਆ।।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਭਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਉਮੈ ਛੁਟੀਆ।।

ਇਹ ਮੋਹ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਬੀਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਮਜਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਦੋਸਤੀ-ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਉਲਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੁੱਟ-ਖੇਹ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਧੰਧੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਭਟਕਣ ਸੀ। ਬੱਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ।

ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆਂ ਰਿਹਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਲ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਧੰਧਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਗੋਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਵਸਾਖ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਏਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੁਲਮ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈ: ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ-ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸੀ।

ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਏ। ਏਸੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ-ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1857 ਈ: ਦੀ ਵਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਮੁਗਲ, ਸਾਡਾ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਧੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਡਾਇਆ ਅਤੇ "ਇਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ" ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ।

ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ-ਥੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ,

“ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਏਹ ਚੋਰੀ ਧਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ।”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਅਗੋਂ ਲਈ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਣਾ ਲਊ ਤੇ ਦੇਣਾ ਦਿਊ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।

ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਢੀਠ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਸਥਾਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਤਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਆਵਾ ਹੀ ਉੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।

ਰਿਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵੀ।

ਰਿਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਛਾਂਦੋਗ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਹਨ - ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਵ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ, ਸੁਹਰਤ, ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ-ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।

ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਸਾ ਕੇ, ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਏਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਰੋਜ਼ ਲਤਦੇ ਝਗਤਦੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਣ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਗਣਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਦਿ। ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਵਿਹਾਰ ਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ :

ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ। ਬੇਦ ਪਾਠ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਖਾਇ।

ਉਗਵੈ ਸੁਰੂ ਨ ਜਾਪੈ ਚੰਦ। ਜਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਅਗਿਆਨੁ ਮਿਟੈਤੁ।

(ਮਹਲਾ ੧)

ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਰਿਣ ਹੈ ਦੇਵ-ਰਿਣ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਵਨ-ਜਗ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਦੇਵ ਕਰਹੁ ਦਇਆ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗਿ ਲਾਵਹੁ।। (ਭਗਤ ਕਬੀਰ)

ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ। ਸੇਵਕ ਅਪੁਨੀ ਲਾਇਓ ਸੇਵ।। (ਮਹਲਾ ੫)

ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ, ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਉੱਤਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆਂ, ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ।

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਰਿਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਹਮਰੈ ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ।

ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰਿ ਪਗਾਢੇ।

ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਵਾਕ ਅੰਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਪੁੰਪਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਰਿਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਪਰਤਾਪ।

ਕਰਜੁ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਿ ਆਹਰੁ ਆਪ।।

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਸਦਾ ਕ੍ਰਿਤਘਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਣਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚ ਕਰੇ।

ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ

ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਣ, ਤ੍ਰਿਣ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਜੀ ਰੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਧੂਤ ਮਿੱਟੀ, ਗਰਦੇ ਗੁਬਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਹਿਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਲ-ਥਲ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਚਾਤ੍ਰਕ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਖਿਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਮੌਸਮ ਭਾਦਰੋਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਰੱਜੇ ਰੱਜੇ ਹਨ, ਘਰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਇਸ ਖਿਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਅਤੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਤ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਲਈ ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਤੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ।।

ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ।।

ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ਤ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ।।

ਹਰਿਹਾਰ ਕੰਤੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਐ।।

ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਭਾਦਰੋਂ ਵੀ ਅੱਠਵੀਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਗੋਪੀਆਂ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਰਾਧਾ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿਚ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਭਾਦਵ ਮਾਹਿ ਚਤ੍ਰਿਯੇ ਬਿਨੁ ਨਾਹੁ.

ਦਸੈ ਦਿਸ ਮਾਹਿ ਘਟਾ ਘਹਰਾਈ।

ਦਯੋਸ ਦਿਸਾ ਨਹਿ ਜਾਨ ਪਰੈ,

ਤਮ ਬਿੱਜੁ ਛਟਾ ਰਵਿ ਕੀ ਛਬ ਪਾਈ।

ਮੁਸਲਧਾਰ ਛੁਟੇ ਨਭਿ ਤੇ.

ਅਵ ਨੀ ਸਗਰੀ ਜਲ ਪੂਰਨਿ ਛਾਈ।

ਐਸੇ ਸਮੇ ਤਜਿ ਗਯੇ ਹਮ ਕੇ,

ਟਸਕਯੋ ਨਾ ਹੀਯੇ ਕਸਕਯੋ ਨ ਕਸਾਈ।

ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਵਾਨ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮੁਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਸਿਆਮ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਹਾ ਪੀੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਬੇਦਰਦ, ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਭਰਿ ਜੇਬਨਿ ਪਛੁਤਾਣੀ॥

ਭਾਦਉ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਡੱਡੂ, ਮੋਰ, ਬੰਬੀਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹਨ। ਸੱਪ ਤੇ ਮੱਛਰ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ, ਸਰਵੋਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ! ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ-ਸੁਣੱਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਦਉ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀਆ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਹੋਤੁ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬਾਰਾਮਾਹ ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਦਰੋਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਧਨੁ ਜੇਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾਤੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੈਸਾ ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ

ਹਾਰ-ਸਿੰਗਾਰ ਕੈਸਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ,

ਲਖ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜਿ ਨਾਹੀ ਕੇਤੁ।।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਿੰਗਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :

ਜਿਹਿ ਸਿਰ ਰਚਿ ਰਚਿ ਬਾਧਤ ਪਾਗ।।

ਸੇ ਸਿਰੁ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਗ।।

ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਹੈ; ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਮ-ਸਲਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਕਜਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਤ ਕਣ ਆਦਿ ਪਿਆਂ ਰਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸਣ ਬਾਅਦ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗੁ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈ ਡਿਨੁ।।

ਕਜਲ ਰੇਖ ਨ ਸਹਦਿਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਇ ਬਹਿਨੁ।।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ :

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਦੇਹ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤੁ ਵੇਲੇ ਕਹਸਨਿ ਪ੍ਰੇਤੁ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ :

ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ

ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ।।

ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਗੀ।।

(ਮਹਲਾ ੬)

ਇਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਨੀ ਕੁ ਹੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਐਨਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ :

ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਨਿ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੈ ਨ ਦੇਣੀ ਭੇਤੁ।।

ਛਡਿ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹਿ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲਗਾ ਹੇਤੁ।।

ਹਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨੁ ਕਪੇ ਸਿਆਹਹੁ ਹੋਆ ਸੇਤੁ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਵਿਚ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਸੇ ਭਾਵੁਇ ਨਰਕਿ ਨ ਪਾਈਅਹਿ ਗੁਰੁ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤੁ।।

ਸੇ ਆਪ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਸਰਾ ਓਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਹੀ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।

ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ

ਸਾਉਣ-ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਬਨਸਪਤੀ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਫਲ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੱਸਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੁਹਣੀ ਸੁਹਣੀ ਪਿਆਰੀ-ਪਿਆਰੀ ਲਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੋਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਸਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਕੋਈ ਜਨੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਗਿ॥

(ਮਹਲਾ ੫)

ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਤ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਸੁਖ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ-ਸੁਆਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਆਦ ਮਾਨਣ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ-ਹੰਢਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ-ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪੈਣ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਸ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ।।

ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ।। (ਸਿਰੀ ਰਾਗ)

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਧਰ ਓਧਰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੰਵਲ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਤਪ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ, ਇਕ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪਾਣੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ :

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ।।

ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁਧ ਕਉ ਖਪਣਿ ਨ ਦੇਇ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਹਰਨ ਦੀ ਨਾਦ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ :

“ਨਾਦ ਕੁਰੰਕਹਿ ਬੇਧਿਆ ਸਨਮੁਖ ਉਠਿ ਧਾਵੈ” (ਮਹਲਾ ੫)

ਚਕਵੀ ਦੀ ਸੁਰਜ ਨਾਲ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਅੰਬ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਮੂਤ ਦੀ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ, ਲੁੱਭੀ ਦੀ ਧਨ ਨਾਲ, ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਦੀ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਵੱਢੇ ਦੀ ਗਊ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰ ਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਦ ਦੀ ਚਕੋਰ ਨਾਲ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ, ਸੋਰਠ ਬੀਜਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ

ਤਿਨ ਔਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਈ ਨਾ ਕਈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ

ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭੇ ਕਿਵੇਂ ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ।।

ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੋਝੀ ਹੋਇ।।

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ।।

ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਐ, “ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ” ਅਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਰਹਿਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰ-ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਉਤਰ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਹੈ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸੁਭ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੁਭ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੁਰ ਬਚਨ ਸੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁਭਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ, ਬਾਲ-ਬੱਚੇ, ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਉਸਦੇ ਆਗੂ, ਗੁਰੂ-ਪੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਵਿਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਗੇ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਭੁਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਭਖਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਸੋਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੜਦਾ ਕਰਿਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਝਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੇ ਫੋਟੇ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ

ਫਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਬਾਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਉਡਦਾ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਬੇ-ਸਮਝ ਅਗਿਆਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ ਛੋਟੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬੁੱਧੀ ਕਾਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ ਕੈ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ।।

ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ :

ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬਉਰਾਨਾ।।

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ :

ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ।। (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ)

ਸੰਸਾਰੀ, ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦੁਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ।

ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਈਰਖਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਦਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਜਨੀਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਤਵਿਤ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ, ਮੰਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ, ਮੰਦਾ ਖਾਣੇ-ਪੀਣੇ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ “ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ”।

ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਥਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਿਗਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਜ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿੱਛਿਆ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਿੱਛਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।

ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਔਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖ ਵੀ ਤਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੁਹਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਜਨੀਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਪ ਤੇਜ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਮਿੱਠਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੱਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਿਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਨਿਤਾ-ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿ ਕੇ, ਸੁਖ ਵੰਡ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਵਿਹਾਜ਼ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਸਕੀਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੀਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪੇ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੰਢ ਪੀਢੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ।

ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ

ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਜਾਂ ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇ। ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ :
ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ।।

ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਸਭ ਮਹਿ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਹਰ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਮਜੁਬ, ਦੇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਬਨਸਪਤੀ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਖ-ਵਖ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ:

ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ

ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ।।

(ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ)

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਗਦੀਸ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਖੇੜਨ ਲੱਗੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧਰੁਹ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ?" ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਧਰੁਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਹਣੀ ਵੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਤੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਵੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਰਿ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ :

ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ

ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ

ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ।।

(ਮਹਲਾ ੩. ਅਨੰਦ)

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ :

ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਅੰਨਿ

ਜਿਨੀ ਡਿਸੈਦੇ ਮਾਂ ਪਿਰੀ।।

(ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੫)

ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗਰਦ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਨੂੰ ਝਾੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਘਿਓ ਤਾਂ ਹਰ ਸੁੱਧ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਤਕੇ ਬਿਨਾਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸਬੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਨ ਬੀਜਿਆਂ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੋਝੀ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ-ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਿਆਂ। ਆਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਲਰੁਬਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਗ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਜਾ ਉਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਬਲ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਬਿਕਾਰੁ

ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜੀਅ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਨੱਬੇ ਟੰਨ ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਵੋਲੂ ਮੱਛੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 152 ਟੰਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੇ ਜੀਵ ਡਾਇਨੋਸੋਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜੀਵ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਗਿਆਨ, ਸੁਭ-ਬੁਭ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀ, ਦਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਭ, ਭੇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਰਾਜ ਬਲ, ਭੂਜ ਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਬਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਾਰ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰਮਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਸਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਇਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਲੇ ਆਸਰਮ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚਾਰੀਆ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਫੇਰ ਅੱਗੇ

ਜਾਉ। ਉਸ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਤ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਨੁਯਾਈ ਖੱਚਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ॥

ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ॥

ਇਸ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ :

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਲਖਿਮੀ ਦੀਸੈ ਇਨ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨ ਸੰਗਿ ਲੀਆ॥

ਬਿਖੈ ਠਗਉਰੀ ਖਾਇ ਭੁਲਾਨਾ

ਮਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਤਿਆਗਿ ਗਇਆ॥

(ਮਹਲਾ ੫)

ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ :

ਜੋਬਨੁ ਜਾਂਦਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਜਰੁ ਪਹੁਚੈ ਮਰਿ ਜਾਈ॥

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਮੇਹੁ ਹੇਤੁ ਹੈ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਕੈ ਨ ਸਖਾਈ॥

(ਮਹਲਾ ੩)

ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਪਤ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਚੇਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਨਿਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜੁਆਰੀਏ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਰਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਰਾਜੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ

ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਵੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਪਿਤ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਬਣਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਊ ਸਰੀਫ਼, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੱਜਣ-ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭਾਗ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਖਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਕਤ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਜਨ ਵਿਚ ਨਿਰਅੰਜਨ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਰ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਥਿਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਥ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ॥

(ਮਹਲਾ ੫)

ਪੋਖੁ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ

ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਿਮ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਿਮ-ਤੁਖਾਰ ਬਰਫ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਰਫ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੰ ਤੁੰਬ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਠੱਕਾ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਠੰਢ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਸੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਕਰ ਕੁਹਰੇ ਦਾ ਜਮਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਠੰਢ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ “ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ।”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੈ, ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ।” ਵਨਸਪਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪੋਹ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਸਿਥਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ :

“ਪੋਖਿ ਬ੍ਰਿਧਾਪਨ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਤਤਾ ਰੂਪ (ਤੁਖਾਰ) ਬਰਫ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਸਿਥਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਣ (ਸਰੀਰ) ਯਥਾ- ਫਰੀਦ ਰੁਤ ਫਿਰੀ ਵਣੁ ਕੰਬਿਆ, (ਤ੍ਰਿਣ) ਇੰਦ੍ਰੈ ਇਨਹੁ ਮੈ ਜੇ ਸਕਤੀ ਰੂਪ ਰਸ ਹੈ। ਤਿਨਾ ਕੋ ਸੋਖਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੋ ਇੰਦ੍ਰੈ ਆਸਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਰਮਾਣ ਯਥਾ, ‘ਫਰੀਦ ਅਖੀ ਦੇਖਿ ਪਤੀਣੀਆ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਰੀਣੇ ਕੰਨ-ਰੀਣੇ ਸਕਤੀ ਸੋ ਖਾਲੀ ਹੁਏ।”

ਇਸ ਠੰਢੇ-ਪਾਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, “ਸੀਆਲੇ ਸੋਹੰਦੀਆਂ ਪਿਰ ਗਲਿ ਬਾਹੜੀਆਂ” (ਫਰੀਦ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ - ਅੰਡਜ, ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ (ਪੰਛੀ ਆਦਿ), ਜੇਰਜ- ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ (ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਦਿ), ਸੇਤਜ - ਮੁਤਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਜੂਆਂ ਆਦਿ) ਜਾਂ ਉਤਭੁਜ - ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ

ਜੋਤ ਹੈ- "ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ" ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਬਿਹਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ।

ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੰਢ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਬਾਰੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ॥

ਪੋਹ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੌਂ ਕੋਹ ਦੂਰ ਤੰਬਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠਰ੍ਹ ਠਰ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੰਢ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਓਨੇ ਹੀ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਠੰਢੇ ਠਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕੋਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਏ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤਾਂ ਹਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਨ ਭਟਕਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ।

ਉਹ ਆਸਰਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਗਊ ਗੁਰੀਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਫਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵੱਛ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਫਰੀਦਾ ਏ ਵਿਸੁ ਗੀਦਲਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡੁ ਲਿਵਾੜਿ।

ਇਕਿ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕਿ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜਿ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ

ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ :

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ।

ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਰੀ, ਅਗਾਧ, ਅਥਾਹ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਬਡ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹਮ ਢੂਢਿ ਰਹੇ ਪਾਈ ਨਹੀ ਹਾਥ।।

ਤੂ ਪਰੈ ਪਰੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਤੂ ਆਪਨ ਜਾਨਹਿ ਆਪਿ ਜਗੀਨਾਥ।।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਨਾਮ, ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਢੱਠਿਆਂ ਦੀ ਲਜਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ :

ਨਾਨਕੁ ਗਰੀਬੁ ਢਹਿ ਪਇਆ ਦੁਆਰੈ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਵਡਿਆਈ।।

ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੋਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਲਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ

ਫੱਗਣ ਮਹੀਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮਿਸੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ, ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਹਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਬਰੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲ ਖਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਹਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜਿਹਤਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੱਚੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ:

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ॥

(ਮਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ)

ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਲਾ ਹੈ, ਗੁੰਝਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਜਣ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਵੇ। ਜਿਹਤਾ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਲ ਘਮਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ।

ਪਰ ਮਿਲਾਏ ਕੌਣ ? ਜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਹ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ? ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਬੈਂਸ ਮੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਖੁਆਉਂਦਾ ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਰੁੱਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚੇ ਨਾਲੇ ਗਾਏ:

ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਬਈਆ ਬਈਆ।

ਤੇ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੂੰ ਬੁਲ੍ਹਾ ਹੈਂ ?” ਤਾਂ ਉਸ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ।” ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲਾ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬੁਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ

ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ :

ਸੈਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ।।

ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ।
ਫਿਰ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ :

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ।। (ਮਹਲਾ ੫)

ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੋਸਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਪਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਹੋਰ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਭੋਗਦੀਆਂ ਵੇਖਕੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਘਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ-ਦਸਰਥ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਪੀਆਂ, ਰਾਧਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਅਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਮਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨ੍ਹ-ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਟਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਛੀ ਚਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਤਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੁੰਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਗੁਲਾਲ ਉਡਾ ਕੇ, ਗੁਲਾਬ ਛਿੜਕ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਰਾਂਗਲਾ ਤੇ ਲੁਭਾਵਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰੂਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਫੱਗਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮੋਸਮ ਬਿਰਹਾ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਸੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਕਸਾਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵੱਈਆ ਹੈ :

ਫਾਗੁਨ ਫਾਗੁ ਬਢਯੋ ਅਨੁਰਾਗ

ਸੁਹਾਗਨਿ ਭਾਗ ਸੁਹਾਗ ਸੁਹਾਈ।

ਕੇਸਰ ਚੀਰ ਬਨਾਇ ਸਰੀਰ,

ਗੁਲਾਬ ਅੰਬੀਰ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਈ।

ਸੇ ਛਬਿ ਮੈ ਨ ਲਖੀ,

ਜਨੁ ਦਾਦਸ ਮਾਸ ਕੀ

ਸੇਭਤ ਆਗਿ ਜਗਾਈ।

ਆਸ ਕੇ ਤਿਆਗਿ ਨਿਰਾਸ ਭਈ,

ਟਸਕਯੋ ਨ ਹੀਯੋ ਕਸਕਯੋ ਨ ਕਸਾਈ।

ਇਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚਾਅ ਦੂਣ

ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਹਾਨੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਜਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਪਾਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇਕ ਜੋਤਿ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਬਾਲ ਮਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਡਿਗੇਗਾ, ਨਾ ਰਿਤੇਗਾ, ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਤੁਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫੋਹਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਹੋਰ ਵਧੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੱਗਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਏਸੇ ਸੁਖ-ਸੁਆਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ?

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਭਟਕਣ ਸੀ। ਨਾਰ ਵਾਂਗ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਵਖਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲੀਂ, ਨਿੱਜ ਘਰ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਹਰਿ ਵਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਹੀਆਂ ਸ਼ਹੁ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਸੋਰਦਾ ਦਿੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ।।

ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ।।

ਹਰਿ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ।।

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਾਇ।।

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ।।

ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ।।

ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਏਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹਬਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ? ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਨਾਰੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ”। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ :

ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗੁਰਿ ਅਪਣੈ ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ।।

(ਮਹਲਾ ੧)

ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨ ਅਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ

26 ਜਨਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਰ ਗਿਆਨਣ ਘਰ, ਬੈਂਕਾਕ (ਥਾਈਲੈਂਡ) ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, “ਗੁਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼, ਹੋਸਪਾਲ ਜੀ (ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ 316 ਸਫੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੁਕ ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ (ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਲੜਕੇ) ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੁਕ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।” ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ, ਤੁਕ ਤਤਕਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਵਲੋਕਨਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਲ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਗਰਦੰਤੀ ਦੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਚੰਦਾ ਜੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸ੍ਰ: ਅਸ.ਐਸ.ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਸੰਭਾਲੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਵਿਚੋਂ ਉਗਰਦੰਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਾ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, “ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ।”

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਗਸ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਇਹ ਤੁਕਾਂਗ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤੁਕ, “ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ।” ਹੈ। ਅਗੋਂ ਤੁਕ ਤਤਕਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਔਖਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵਭਾਵੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਔਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ :

“ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲਿ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵਹਿ

ਇਕਿ ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਸਿ ਰੇਵੇ।”

(ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪)

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਕੇ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਸਾ ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਠੂਠਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰ ਟੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਆਖਣ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਰਲ, ਘੱਟ ਮਗਜ਼-ਪੱਚੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਬਣੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਲਾਏ, ਇਸ ਵੱਲ ਮੁਖ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿੱਠ ਕਰੇ। ਉਹ ਮਨਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮਤੀਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਤਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਵਿਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਤ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਵਧੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁਧ-ਸੋਧ ਮਰਯਾਦਾ ਰੱਖੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਪਾਠ-ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੇ ਕਰਾਏ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਕਲ੍ਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚਤਾ ਦਾ ਉਹ ਵੰਡੇਰਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖ, ਮਨਮਤ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬੁਣਾਉਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਸਿ।

ਅਸਾ ਜੋਰੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕਹ

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸਿ।।

(ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੪)

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਧੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ - ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ (ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥ) ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਖੋਜੀ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀ

ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਉ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ। (ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੪)

ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਲੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ

ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ, ਭਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ, ਤਿਖਤ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਮੱਤ ਲਿਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਹੈ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਬੇਸਮਝ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਜੇਦੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਦੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ :

ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੁਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ।।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ।।

(ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ੪)

ਜਾਣਨਹਾਰ, ਜਾਣੀਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦੇ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। “ਸਰਨਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੁ ਦਇਆਲਾ।” ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ :

ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੀਠਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਜਾਣ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸੋਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਹੈ।

ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਜਪਿ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਮ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਰਨ ਪੁਆਉਣੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਦਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਉਦਮ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 5-6 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2-3 ਵਜੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਗਲ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਉਣ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਚਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ, ਭਾਲਾਘੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ 4 ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੱਧ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਕੰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ

ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੁਝ 'ਭਗਤ' ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਪ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਧਾਰਨ ਵਿਹਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਰਾਤੀਂ ਘਰ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਕੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਤ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ! ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਲਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੁਰਤ ਦੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ-ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ! ਰੇਡੀਓ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੀ.ਸੀ.ਆਰ., ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ., ਸਟਾਰ ਟੀ.ਵੀ., ਐਮ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ-ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ-ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਧੜੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਨ !

ਸੇਖ ਫ਼ਰੀਫ ਜੀ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ-ਮੋਏ ਮੰਨਦੇ ਹਨ :

ਫਰੀਦਾ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨ ਜਾਗਿਓਹਿ ਜੀਵਦੜੇ ਮੁਇਓਹਿ।

ਜੇ ਤੈ ਰਬੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ ਰਬਿ ਨ ਵਿਸਰਿਓਹਿ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ

ਨਹੀਂ, ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ- ਰਾਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ (ਹਕੀਕੀ) ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਰਾਤੀਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜਾਗਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਯਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰਵ ਭੂਤਾਨਾਂ, ਤਸਯਾਂ ਜਾਗਰਤਿ ਸੰਯਮੀ

ਯਸਯਾਂ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਭੂਤਾਨਿ, ਸਾ ਨਿਸ਼ਾ ਪਸ਼ਯਤੇ ਮੁਨੇਹ।

ਜਾਨ ਐਸ ਹੈਲੈਡ, ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਸਾਫ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਲੁਕਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਚੁਪ ਚਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਚਾਹ ਭਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏਹੀ ਜੀਵਨ, ਜਾਗਣ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰੇ।

ਗੋਇਆ ਅਗੋਂ ਛੱਡੀ ਨੀਂਦਰ, ਏਹਾ ਲਈਏ ਲਹਿਰੇ।

ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ :

ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਿ ਜਪਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧਿਆਇ।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਮਲੁ ਉਤਰੈ, ਸਚੈ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :

ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਤਨੁ ਜਵੇਹਰੁ ਮਾਣਭੁ ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ

ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ।

ਹਰਿ ਧਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੈ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ

ਭਗਤ ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ।

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਹਰਿ ਧਨੈ ਕੀ

ਭਗਤਾ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਗ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰ ਸੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ

ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੂਪ, ਦੀਪ, ਕੁੰਭ ਸਮਗਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਮਿਤ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸਨ ਬਖਸ਼ੋ।”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ 1000 ਕੁ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜੇ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ-ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸੁਸਤਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੌਂਕਤਾ ਵੀ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ-ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਦਿਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਸਾਧ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਏਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲੱਛਮਣ ਜਤੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ ਵਾਰ 3-4 ਜਣੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਸ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੋਂ ਜਾਓ। ਏਥੇ ਇਕ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਕਾਰਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ-ਬਾਲੇ, ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਸਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਕਦਮੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਵਜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਦਾ

ਉਪਦੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਭਾਲਗੇ ਉਠਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧਿ॥

ਕਾਰਾ ਤੁਝੈ ਨ ਬਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟੈ ਉਪਾਧਿ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ॥” ਪਰ

“ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਰਾ ਨਾਉ॥”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਔਖੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਵਰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।

ਜਪ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਪ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਟ, ਅਨੁਲੋਮ ਜਾਂ ਵਿਲੋਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ, ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਘਰ-ਗ੍ਰਿਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਉਜਾਤ ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਤੰਤਰ ਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ - ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਣਾ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਜਪੀ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਉਬਾਸੀ ਲਵੇ, ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਉਂਘਲਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸੋਧ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚੁਸਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਪੁਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਂਦਿਆਂ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਮੈ ਏਹ ਸਮਝਨਾ ਕਿ ਜਪੁ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਾਚਿਕ, ਉਪਾਂਸੂ ਅਰ ਮਾਨਸ। ਤਿਨ ਮੈ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਸੇ ਮੇਤ੍ਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਣਾ ਸੇ ਵਾਚਕ ਜਪੁ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਵਾ ਹੋਠ ਚਲਾ ਕਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਪੁ ਕਰਨਾ ਉਪਾਂਸੂ ਜਪੁ ਹੈ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਖ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਬੋਤਾ ਸਾ ਸੁਨ ਸਕੇ। ਇਸ ਜਪੁ ਕਾ ਫਲ ਵਾਚਕ ਜਸ ਸੇ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਹੋਠ ਭੀ ਨਾ ਹਲੇਂ ਕੇਵਲ

ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾਵੇ ਸੇ ਜਪ ਵਾਚਕ ਤੇ ਸੋ ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਫਲੁ ਕਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਰਥ ਕਾ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬੁਧੀ ਸੇ ਅਖਰੋਂ ਕੀ ਆਵਿਰਤੀ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਮਾਨਸ-ਜਪੁ ਕਹਤੇ ਹੈ।”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰਸਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ :

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮੁ ਨਾਸਿਓ ਮੇੜੁ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਉੱਚੀ ਜਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵਾਚਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਾਸ਼ ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਜਪ ਦੇ ਉਤਮ ਰੂਪ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਮ ਥਾਂ ਪੁੰਨ-ਖੇਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਜਪ ਕਰਨ ਦਾ 100 ਗੁਣਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਖ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰੋੜ ਗੁਣਾਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸੁਹਾਇਆ ਥਾਂ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਏਥੇ ਜਪ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਤਰ ਹੀ ਸਰਬਸਿਧੀ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਪ-ਮਾਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਕਰ ਮਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਹੁੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਦਸ ਦਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਧਿਅਮਾ ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੋਟੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਅੱਖਰ 50 ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਉਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ, ਆਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਭੋਗ ਲੁਆਉਣ, ਉਸਤੋਂ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਟਿਕਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ॥

ਲਬੁ. ਲੋਬੁ. ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ॥

(ਮਹਲਾ ੧)

ਨਾਮ ਰਤਨ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਚਤੁਰਥਿ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਸੁਣਿ ਸੋਧਿਓ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ॥

ਸਰਬ ਖੇਮ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ - ਜਪਿ ਤੂ ਇਕ ਮਨ ਹੋਇ,
ਆਨ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀ। ਇਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ
ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ :

“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਜਪੁ ਰਸਨਾ॥” (ਭਗਤ ਕਬੀਰ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਉਦਮ
ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਆਨਦੁ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਸਾਰੁ॥

ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਬੀਚਾਰੁ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਜਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ
ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ, ਜਨਮ ਮਰਨ
ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਗਾਂ-ਸੋਗਾਂ, ਦੁਖ ਦਲਿੰਦਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਸਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ
ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮਨੁੱਖ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਮ
ਕਿਹਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੀਏ? ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ
ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਆਹ ਮੰਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਇਹ-ਇਹ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮੰਤਰ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ
ਦਾ, ਕਿਹਤਾ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨਿ॥

ਸੁ ਜਪੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸਚਾ ਬਾਇ ਪਾਵੈ॥

(ਮਹਲਾ ੪)

ਨਾਮੁ ਕਰਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਭਈ ਰਸਨਾ॥

ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪੁ ਜਪਨਾ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਉਜਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸੀ ਗ਼ਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ

ਭਏ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ।।

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿ ਭਇਆ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ

ਜਪਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸਨਾ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਜਪਤ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਸਾ ਮੇਟਿਯਾ।। (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ

ਚੰਗੇ, ਵਿਵੇਕੀ, ਸਾਧਾਂ ਦਾ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੇ-ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੈ (ਸਤ)ਸੰਗ ਤਾਰੇ ਕੁਸੰਗ ਡੋਬੇ। ਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ--ਕਬਾਬੀਆਂ, ਚੋਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਿਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸਦ ਬਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਣੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੈ। ਭੁਖ ਅਭੁਖ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਏਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜੇ ਗੁਣੀ ਤੇ ਤਮੇ ਗੁਣੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਕ, ਰੁਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿ ਪੁਰਖ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ॥

ਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ॥ (ਮਹਲਾ ੩)

ਏਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ :

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ॥ (ਮਹਲਾ ੩)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇਕ ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸਤਿ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ।”

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਕਥਾ-ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜਿੰਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ :

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ-ਸਾਧਾਂ, ਸੱਜਣਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਚਿਤਵਉ ਵਾ ਅਉਸਰ ਮਨ ਮਾਹਿ॥

ਹੋਇ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਹੁ ਸੰਤ ਸਾਜਨ

ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਹਿ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਉਤਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ :

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ॥

ਜਿਥੈ ਏਕੇ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ (ਮਹਲਾ ੧)

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਪੁ ਜਿਥੈ

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਖਾਣੀਐ॥

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਿ

ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ।।

(ਮਹਲਾ ੧)

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਚੁ ਪਛਾਣਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਏਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਥਰਾ ਭਟ ਨੇ ਚੌਥੇ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗ

ਸੁਰੰਗ ਰਤੇ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹੈ।।

ਧ੍ਰਮ ਪੰਥ ਧਰਿਓ ਧਰਨੀਧਰ

ਆਪਿ ਰਹੇ ਲਿਵਧਾਰਿ ਨਾ ਧਾਵਤ ਹੈ।।

ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਤੇ ਵੇਖਾਈਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ, ਓਨੀਂ ਕਦਰ ਵੱਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗਤ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਧੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਾਧਾ ਭਾਵ ਉਸਤਾਦ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟਸਾਲ ਹੈ

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ।।

ਧਨੁ ਧੰਨ ਸੁ ਰਸਨਾ, ਧੰਨੁ ਕਰ.

ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ

ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ।।

(ਮਹਲਾ ੪)

ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ, ਚੰਗਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ, ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਹੈ

ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ।।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ।।

ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ

ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ॥

(ਮਹਲਾ ੫)

ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਿਆਂ ਵੇਖਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਿ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਘਰੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੁਟੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋ ਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਤਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗਿਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :

ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ

ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ॥

ਓਇ ਭੀ ਚੰਦਨੁ ਹੋਇ ਰਹੇ

ਬਸੇ ਜੁ ਚੰਦਨ ਪਾਸਿ॥

(ਕਬੀਰ)

ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਕੰਚਨੁ ਧਾਤੁ ਹੋਈ

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ॥

(ਮਹਲਾ ੧)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਧੂੜ ਨੇਤਰੀਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੀ ਧੂਰਿ ਪਰੀ ਉਡਿ

ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਭ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਵਾਈ॥

(ਮਹਲਾ ੪)

ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆਂ ਹਉਮੈਂ, ਭਰਮ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਸੰਗੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ :

ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਵੇਈ ਨ ਲਹਨਿ

ਵਿਚਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰਿ ਵੀਚਾਰ॥

(ਮਹਲਾ ੪)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਗਹੀਨ, ਮੇਹ, ਰੋਗ, ਸੋਗ ਦੇ

ਬੱਧੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ, ਵੇਰ ਤੇ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਰਗੇ ਗਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਧੋਤਿਆਂ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਕਸੋ :

ਕਬੀਰ ਸੰਗਤਿ ਕਰੀਐ ਸਾਧ ਕੀ

ਅੰਤਿ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਹੁ॥

ਸਾਕਤੁ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਜੀਐ

ਜਾ ਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਹੁ॥

ਜਿਸ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਰਚਣਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਿ ਭਜਨੀਕ ਸਾਧਾਂ, ਸਾਧਕ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭ ਅਵਸਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਤਕ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

!

ਦਰਸਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤਿ

ਮਨੁਖ ਦੇ ਚਿੰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ 'ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਥੀ ਉਹੀ'। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ'। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ:

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ।

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਬਾਬੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ। ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਪਾਈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ। ਦਰਸਨਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਤੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ,

“ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਈਐ।

ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਰਿ ਗਾਈਐ।।”

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਿਹਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ

ਭਾਵੇਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਬਿਨਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ।

ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਗਤਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਠਹਰਾਵੈ।

ਇਹ ਰਿਸਤਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਉ ਆਦਿ ਚੁੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ :

ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਫੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਪ ਡੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ :

ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭੁਯੰਗਮੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਮੰਤੁ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਇ।

ਰਾਮ ਬਿਓਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤ ਬਉਰਾ ਹੋਇ।।

ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਦਾ ਦੁਖ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿੱਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਹਬਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਪਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸਨ ਤਾਈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਤੂ ਚਉ ਸਜਣ ਮੈਡਿਆ ਭੇਈ ਸਿਸੁ ਉਤਾਰਿ।

ਨੈਣ ਮਹਿਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦਿ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰੁ।

ਬਿਰਹਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਚਾਤ੍ਰਕ-ਬੂੰਦ, ਚੰਦ-ਚਕੋਰ, ਚਕਵੀ-ਸੂਰਜ, ਪਿਆਰ-

ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕੁਤਲਾ-ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ, ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਬਿਹਬਲ, ਵਿਲਕਦੀ ਨਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇੰਜ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ :

ਮੁੰਧ ਰੈਣ ਦੁਹੇਲੜੀਆ ਜੀਉ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ॥

ਸਾ ਧਨ ਦੁਬਲੀਆ ਜੀਉ ਪਿਰ ਕੈ ਹਾਵੈ॥

ਧਨ ਥੀਈ ਦੁਬਲਿ ਕੰਤ ਹਾਵੈ ਕੇਵ ਨੈਣੀ ਦੇਖਏ॥

ਸੀਗਾਰ ਮਿਠ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਜਨ ਸਭ ਝੂਠੁ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖਏ॥

(ਰਾਗ ਗਉੜੀ)

ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਮਿਲੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਉ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ॥

ਮੈ ਨੈਣੀ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਐਨੁ ਨ ਪਾਣੀ॥

(ਮਹਲਾ ੩)

ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਕਾਗਾ ਕਰੰਗ ਢੰਢੇਲਿਆ ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸੁ॥

ਏ ਦੁਇ ਨੈਨਾ ਮਤਿ ਫੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ॥

ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ :

ਸਜਣ ਬਿਨ ਰਾਤੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ।

ਮਾਰ ਝਰੇ ਝਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋਇਆ ਕਣ ਕਣ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ।

ਇਸ਼ਕ ਫੁਪਾਇਆਂ ਫੁਪਦਾ ਨਹੀ ਬਿਰਹੁੰ ਹਵਾਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ।

ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਦ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਢੀਆਂ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸਜਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਘੁੱਕ ਸੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੋਜ਼ਾਰੀ, ਬੇਕਰਾਰੀ, ਬੇਚੈਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਰਹਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਬਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿਰਹਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਣ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕਿੰਜ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੁਆਬ ਹੈ :

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੇ ਮਿਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ।।

ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਲਾਹ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਰਹੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਨਿਮਖ ਲਈ ਵੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਤਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਕਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ "ਨੈਨਹੁ ਨੀਰ ਥਹੇ ਤਨ ਖੀਨਾ"। 80 ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ,

“ਸੁ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ।

ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੁ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਜਾਇ।” ਅਤੇ

ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੁ ਕੈ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਹੋਇ।।

ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਹੈ।

ਮਨ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਹੌਝੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬਬੀਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1998 ਈਂ ਵਿਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਜੁਗ ਦਾ ਬਸੰਤ ਅੰਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ (ਸੂਬਾ) ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ, ਨਿਗਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸਾਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਜੁਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਜੰਮੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ :

ਕਲੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਨਕਾ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਅਉਤਾਰੁ

ਪੁਤ੍ਰ ਜਿਨ੍ਹਰਾ ਧੀਅ ਜਿਨ੍ਹਰੀ ਜੇਰੁ ਜੀਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰੁ।।

ਇਹ ਸਿਕਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ।

ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ :

ਕਲਿ ਹੋਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ

ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਤਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਦਾ।

ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾ-ਫੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਨੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ? “ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ

ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ! ਉਸਨੇ ਫੌਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜਮੀਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ।” ਸਾਇਦ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ, ਵੱਢੀ ਚੱਟੀ ਨਾਲ, ਰਿਸਤ ਖੋਰੀ ਨਾਲ, ਚੋਰੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਫੋਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਕੋਈ “ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਛੱਤੀ ਸੌ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ,” ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੱਟੀ ਓਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਟਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਕੇਵਲ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਸਮਾਜ, ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁੰਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੋਕ, ਹਸ਼ੀਸ਼, ਭੁੱਕੀ, ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਐਸਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਊ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਉਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਵਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲੀ ਬਟੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਨੁੱਖ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਓ, ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ, ਮਾਣ, ਵਡਿਆਈ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ, ਜ਼ਿਲਤ, ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਮੌਤ ਖਰੀਦ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ :

ਕਲਿ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮੁ ਮਦੁ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣਹਾਰੁ।।

ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹਿ ਭਰੀ ਪੀਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰੁ।। (ਮਹਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ੧)

ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ
ਭਾਅ ਵੀ ਬਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ :

ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ

ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੰਜ ਕੁ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਚੇ।

ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਲਿਕਾਲ- ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ
ਕਬਿੱਤ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ :

ਸੂਰਤਾਈ ਆਂਧਰੇ ਮੇਂ ਦ੍ਰਿਤਤਾਈ ਪਾਵਨ ਮੇ,
ਨਾਸਿਕਾ ਚਨਾਨ ਮਧਯ ਨੈਨ ਰਹੀ ਹਾਟ ਮੇ।
ਧਰਮ ਰਹਯੋ ਪੋਥਿਨ ਵਡਾਈ ਰਹੀ ਵਿਖਨ ਮੇ
ਬੰਧ ਪ੍ਰਪਾ ਪਾਤਨ ਮੇ ਪਾਨੀ ਰਹਯੋ ਘਾਟ ਮੇ।
ਯਹਿ ਕਲਿਕਾਲ ਨੇ ਬਿਹਾਲ ਕੀਓ ਸਬ ਜਗ,
ਨਾਯਕ ਸੁਕਵਿ ਕੇਸੀ ਬਨੀ ਹੈ ਕੁਠਾਟ ਮੇ।
ਰਜ ਰਹੀ ਪੰਥਨ ਰਜਾਈ ਰਹੀ ਸੀਤ ਕਾਲ,
ਰਾਜਾ ਭਯੋ ਨਾਈ ਅਰੁ ਰਾਈ ਰਹੀ ਭਾਟ ਮੇ।

ਮੀਰਜਾਦੇ ਪੀਰਜਾਦੇ ਅਸਲ ਅਮੀਰਜਾਦੇ
ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰਜਾਦੇ ਗੋਸੇ ਤਨ ਸੇ ਰਹੇ।
ਰਾਏਜਾਦੇ ਗਉਜਾਦੇ, ਸਾਹਜਾਦੇ ਸਾਹੁਜਾਦੇ
ਕੁਲ ਕੇ ਅਸੀਲਜਾਦੇ ਤਾਜਪਨ ਖੇ ਰਹੇ।
ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤ ਕਲਿਕਾਲ ਕੇ ਕਹਿਰ ਬੀਚ
ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਪੀਛੇ ਭਾਰੇ ਭ੍ਰਮ ਭੇ ਰਹੇ।
ਦਨ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਂ ਸਯਾਨ ਗੁਰੂ ਗਯਾਨ ਸਮੇਂ
ਸਭਜਾਦੇ ਮਿਏ ਕੇ ਹਰਾਮਜਾਦੇ ਹੋ ਰਹੇ।

ਕੂਰ ਭਯੋ ਕੁੰਵਰ ਮਜੂਰ ਭਏ ਮਾਲਦਾਰ
ਸੂਰ ਭਏ ਗੁਪਤ ਅਸੂਰ ਭਯੋ ਜਬਰੇ।
ਦਾਤਾ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਨ ਅਦਾਤਾ ਕਹੈ ਦਾਤਾ ਹਮ
ਧਨੀ ਭਏ ਨਿਧਨ ਨਿਧਨ ਭਯੋ ਗਬਰੇ।
ਸਾਚਨ ਕੀ ਬਾਤਨ ਪਤਯਾਤ ਕੋਊ ਜਗ ਮਾਂਝ

ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਨ ਬੁਲੈਯੋ ਲੋਗ ਲਬਰੇ।

ਭਨਤ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਬ ਫੀਨ ਭਈ ਹਿੰਮਤ

ਸੋ ਕਲਿਜੁਗ ਅਦਲ ਬਦਲ ਡਾਰੇ ਸਗਰੇ।

ਹਨੁਮਾਨ ਨੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ :

“ਜਦ ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਕੇਵਲ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਵੇਦ ਸਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਨੇਕ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਗ ਹੋਮ ਆਦਿਕ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਰੋਗ, ਥਕਾਣ, ਕ੍ਰੋਧ, ਸੰਤਾਪ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਪਗ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰਬਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, “ਕਲਿਜੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ”।

ਉਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਮ੍ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਬੁਧੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਕਸਾਊ ਟੀ.ਵੀ.ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀਲ ਚਿੱਤਰਾਂ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਟੁੱਟਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ

ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਤਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਲੇ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸਾਖੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਕ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਨੰਜਾਂ, ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਚਾਤ੍ਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੁਕਾਠ ਵਿਚ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਟਾਹਣੀ ਉਤੇ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ' ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਵੈਸਾਖੁ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ।

ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਛੁੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਯੋਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਕੰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ

ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇੰਦ੍ਰਿਆਵੀ ਸੁਖ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੀ ਦੋੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਵਰਗਾ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਗੋਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਹਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ! ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯਾਤਰਾ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਖੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸੋਧੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਬੈਠੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਕਰੋ। ਉਦਮ ਦਿਆ ਕਰੋ।”

ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1841 ਈ: ਵਿਚ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੁਗ ਵਿਚ ਚੁਅਖਰੇ ਜਾਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਏਹੀ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰਾਲਤਾ ਕੁਚਾਲਤਾ ਕੈ
ਗਾਲਤਾ ਹੈ, ਟਾਲਤਾ ਚੁਰਾਸੀ ਜੋਨਿ ਆਇ ਕੈ।
ਏਸ ਹੀ ਭਜਨ ਮਾਂਹਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ-ਉਛਾਹਿ,
ਲਾਈ ਲਿਵ ਅਧਿਕਾਇ ਰਸਨਾ ਹਿਲਾਇ ਕੈ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਰਸਨਾ ਹਿਲਾ ਕੈ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ :
ਜੀਹ ਨਾਮ ਜਪ ਮਾਂਹਿ, ਤਨ ਤਾਯੋ ਤਪ ਮਾਂਹਿ,
ਮਨ ਮਹਿਬੂਬ ਮਾਂਹਿ, ਖੂਬ ਰਖਯੋ ਗਹਿ ਹੈ।

(ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸਦ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਰਾਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਸਿਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਸਿਆ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋਤ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇੰਜ ਵਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਪਾਇ ਏਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਮੇਸ ਕਾ ਬਿਸੇਸ ਫਿਰ,
 ਰਾਮ ਮਿਰਗੋਸ ਉਪਦੇਸ ਦੈਨ ਲਾਗਿਓ।
 ਹੁੱਕੇ ਛੁਡਵਾਏ ਰਖਵਾਏ ਕੇਸ ਮੋਨਯੋਂ ਕੋ,
 ਸੁਧਾ ਛਕਿ ਥਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਗ ਜਿਨੈ ਜਾਗਿਓ।
 ਫੈਲਯੋ ਜਸ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਥੀਏ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਅਪਾਰੀ,
 ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਬਿਰਧਾਇਓ ਨਾਮ ਰਸ ਪਾਗਿਓ।
 ਫੀਮ, ਭੰਗ, ਪੋਸਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ, ਚੋਰੀ, ਜਾਰੀ,
 ਠਗੀ ਤਜਿ ਥੀਏ ਸੰਤ ਸਤਿਜੁਗ ਆ ਗਿਓ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਤਿਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜੋਤਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਲੋਂ ਮੋਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। 1863 ਈ: ਵਿਚ ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦ ਮਰਯਾਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ :

- ਭਜਨ ਔਠੇ ਪਹਿਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਾ'
- ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਨ, ਪੁਛਕੇ ਨਾ ਕਰੁਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਹੀ ਜਹਾਨੀ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ।

ਭਗਤੀ ਲਈ ਭੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਭੈ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੀ ਪਿਆਰੁ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਸਵਾਰਿ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਤਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ 18 ਜਨਵਰੀ, 1872 ਈ: ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗੂਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਆਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪ ਨੇ ਚੋਟਵੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। 13 ਜਨਵਰੀ, 1873 ਈ: ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1874 ਈ: ਵਿਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸ੍ਰ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇ.ਪੀ.ਵਾਰਬਟਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਜਲ ਨੇਤਰੀ ਵਾਰਬਟਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁ ਟਿਕਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੋਮ ਪਸੀਜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰ: ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਜਨ-ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ :

- ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਮੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ।
- ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੀ ਭਾਮੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਨਣਾ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਨਣਾ।

ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਜਬ ਪਾਇਆ।।

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤੇ ਨਿਜ ਸੁਖ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ।।

ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਜਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਮੇ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰਿਜਕ ਦਾ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਿਜਕ ਥੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਓਧੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਪਿਆ ਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਤੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦੇ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼

ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

... ਸਾਰਾ ਈ ਦੁਖ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਕਟਿ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਜੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹੁ ਬਡਾ ਮਹਾਤਮੁ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾ ਪਹਿਰੁ ਰਾਤ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਨਾਨੁ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇ ਆਵੈ।

- ਅਰੁ ਸਭ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਜੋ ਭਜਨੁ ਬਾਣੀ ਕਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ।

ਮਨੁਖ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲੁ ਵਡਿਆਈ।

ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ।

ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸੁਖ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ॥

ਨਾ ਹਰਿ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਜਨੁ ਸੇਵਿਓ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਣ ਰੂਮੀ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚ ਸਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

“ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ?”

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਗ ਉੱਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ (ਜਲਾਦ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੁਣ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸੀਸ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਭੇ ਸੀ। ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਉੱਜ ਹੀ ਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਤਾਰਕਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ-ਗੰਭੀਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਦਾ ਜਗਤ, ਜੀਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਉਸਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਾਰੇ ਵਰਗੀ ਤਰਲਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ - ਮਨ ਰੇ ਕਉਨ ਭੁਮੰਤਿ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਤੁਕ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੱਤ ਨਾ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਜਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰ ਜਨ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਨ ਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਤੁਕਾਂਗ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ 'ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

“ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ (ਮਨ ਨੂੰ) ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲਖਤਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ :

“ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਤਾਈ।”

ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ :

ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਨਿਓ ਨਹੀ ਕਾਨਨਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ।।

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨਿ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਝਿਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ।।

(ਮਹਲਾ ੯)

ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ :

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜਬ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਅਨੁਗਾਗਿਓ।।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਡੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ

ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ :

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹੈ ਸਵਧਾਨਾ।
ਬੈਠੇ ਦਰਸਨ ਦੇਨ ਸੁਜਾਨਾ।
ਪਿਖ ਗੁਰਬਖਸ਼ਹਿ ਜੈ ਪੁਰ ਨਾਥ।
ਪ੍ਰਵਿਸਯ ਅੰਤਰ ਗਹਿ ਤਿਸ ਹਾਥ।
ਜੈ ਪੁਰ ਪਤਿਕੋ ਰੁਖ ਲਖ ਕਰਕੇ।
ਕਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਧਰਕੇ।

ਅਗੇ ਭਏ ਸਪਤ ਗੁਰ ਜੋਇ।
ਦਾਸ ਕਿਧੋ ਲਾਇਕ ਸੁਤ ਹੋਇ।
ਸਭ ਬਿਧ ਤੇ ਸਮਰਥ ਤਿਸ ਕਰਕੇ।
ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਰਕੇ।

(ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਤਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :
ਗੁਰਗਾਦੀ ਅਵਚਲ ਜਗ ਮਾਂਹੀ ! ਵਧਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਦਹਿ ਕਿਮ ਨਾਹੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੇਰਾ। ਜੋ ਹਮਰੇ ਚਹਿ ਦਰਸਨ ਹੇਰਾ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ :
ਜੋ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਨੇ ਭਨਯੋ। ਸੋ ਸਗਰੇ ਸਿਖਨ ਹੂ ਸੁਨਯੋ।
ਲਿਖ ਲੈ ਹੈਂ ਅਬ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ। ਬੈਠਹਿ ਮਾਨੀ ਗੁਰ ਹੋਇ ਭਾਰੇ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ :

ਬਾਬਾ ਬਸਹਿ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਥ ਬਕਾਲੇ
ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸਮਾਲੇ।

ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਵਾਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਬੀੜ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾਲ ਪੁਆ ਕੇ ਚੁਭੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੀੜ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮੋਲ ਨੇ,

ਸਰਲ ਚਿਦਾ ਕਰ ਹੋਇ ਸੇ ਖਰਯੋ

ਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਯੋ

ਪੰਚ ਬਾਰ ਸਭ ਲੇ ਕਰ ਨਾਮ

ਕਰ ਕੇ ਜੋਰਤ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਨਾਮ

ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੀੜ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੇ ਸੁਨੁ ਰੇ ਭਾਈ।

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ।

ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਰਤਿ ਲੁਕਾਈ

ਮਨੁਖ ਦੀ ਜੂਨ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨੁਖ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁਖ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਵਾੜ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਸਯਦ ਸੇਖ, ਮੁਗਲ, ਪਠਾਣ ਸਭ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਿਧ, ਸਾਧਿਕ ਆਦਿ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ :

ਬਾਬ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ :

“ਆਪ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ”।।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਸੀ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਤਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿਧਾਂ-ਨਾਥਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ :

“ਪਾਪਿ ਗਿਰਾਸੀ ਪਿਰਥਮੀ ਧਉਲੁ ਖੜਾ ਧਰਿ ਹੇਠ ਪੁਕਾਰਾ”।।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਪਰਜਾ ਗਿਆਨ

ਹੀਨ ਸੀ। ਸਿਧ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਕੋਣ ਪਾਵੇ ?

ਉਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਥਾਝਹੁ ਦੇਨੇ ਰੋਈ।'

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੱਗ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ, ਕੋਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੇ ਭੈਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ।

ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੁ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ:

ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ, ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ।

ਲਹਿਣੈ ਧਰਿਓਨੁ ਛਤ੍ਰੁ ਸਿਰਿ ਕਰਿ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਦੈ।

ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ।

(ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਤਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਭੂਮਿ)

ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਵੀ

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਰੇ ਅਵਤਾਰੀ।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਤਿ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਲ ਲਾਇਆ।

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ

ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ :

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਘੰਟ ਤੋਂ ਘੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।”

ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਤਿੰਨਾਂ-ਚੌਦ੍ਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਕ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸੀ ਤੇ ਕਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ-ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ

ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦੁਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵਿਛੜੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਮਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖ ਫੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਮੇਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਹਿਜ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਤੇ ਜੀਅ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਘੱਟ, ਭੈਣ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਭਲਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਹਿਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ।” ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਦੁਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਈਦਾ ਹੈ, ਵਿਲਕੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮੀ-ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਵਲ ‘ਦੂਸਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਇ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ - ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਧਨਾ, ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਯਗ-ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਬਸ ਉਸਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰੁਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰਨ - ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਥੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਵਿਚ ਬਿਹਬਲ ਹਨ ਸਮਝਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਧਿਕਾ ਵੱਧ

ਬਿਰਹਾ ਭੁਯੰਗਮ ਦੀ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ :

ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁੜੀ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਕਰਦੀ

ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। (ਚਾਤ੍ਰਿਕ)

ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸੁਹਾਵਨੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਖੀਆਂ ਸੁੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਗ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੇਸੁਖ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਸੂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ :

ਮਾਸ ਅੱਸੂ ਹਮ ਕਾਨਰ ਕੇ ਸੰਗਿ ਖੇਲਤ ਚਿਤਿ ਹੁਲਾਸ ਬਢਾਈ।

ਕਾਨ੍ਹ ਤਹਾਂ ਪੁਨਿ ਗਾਵਤ ਥੋ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਨ ਤਾਨ ਬਸਾਈ।

ਗਾਵਤ ਥੀ ਹਮ ਹੂੰ ਸੰਗ ਤਾ ਹੀ ਕੇ ਤਾ ਛਬਿ ਕੇ ਬਰਨਯੋ ਨਹੀ ਜਾਈ।

ਤਾ ਸੰਗ ਮੈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਥੀ ਰਿਤੁ ਸਯਾਮ ਬਿਨਾ ਅਬ ਭੀ ਦੁਖਦਾਈ।

(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵਤਾਰ)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ :

ਅਸੂ ਆਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਖੀ। ਨਿਤ ਮੈਂ ਦਰਸਨ ਦੇਖਾਂ ਅੱਖੀਂ।

(ਬਾਬਾ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ)

ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਅੱਸੂ ਆਸ ਪੁਜਾਵੇ ਆਕੇ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ।

ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਆਕੇ ਕਰ ਦਿਉ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ।

ਇਕ ਵਾਰ ਜੇ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੇ ਕਟੀ ਜਾਏ ਚੁਰਾਸੀ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੀ।

(ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੋਖਲ)

ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲਕਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਿਵੇਂ :

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਏ।।

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਹ ਵੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਸੇ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿਚ ਗੁਧੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਬਿਨਾਂ ਦੁਜੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੇ

ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲਣ ਜਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ' ਹਰੀ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਘਰ-ਬਾਹਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੂਂ ਵਿਚ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੇ :

ਅਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ ਸਾ ਧਨ ਝੁਰਿ ਮੁਈ।

ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦੁਈ ਭਾਵ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਪਿਲਛੀ ਤੇ ਕਾਹੀ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜਰਜਰੀ ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰਿ।। (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)

ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਫਿਕਰ-ਚਿੰਤਾ, ਡਰ-ਭੈ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਹੀ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ :

ਨਾਨਕ ਅਸੁਨਿ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ।

ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਵਿਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ।

ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰੁ ਮੇਲਸੀ, ਹਰਿ ਰਸਿ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ।।

ਸਾਚਿ ਸਹਿਜ ਸੇਤਾ ਘਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਨਾਮ ਆਧਾਰਿ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੋਰਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਾਮਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਸੂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ

ਅੱਧੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੋਬਲ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅੱਸੂ ਵਿਚ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਜਪ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਮਗਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, “ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ” ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਰਘੁਕੁਲ ਤੱਕ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ-ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸਗੋਂ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਧਰਮ (ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜਦ ਆਪ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਭੇਟਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਏ। ਆਪ ਨੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਿ ਜੰਗ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸਿਰਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਗਏ। ਇਹ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਕੰਢੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ- ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ- ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਮਰਪਨ ਭਾਵ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਸੀ। ਬਸ ! ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, “ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿਓ।”

ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦ 1699 ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ 5 ਨਿਤਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਬੋਝਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਤੁੰ ਤੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪੁਰਾਣ-ਕਾਲ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮੂਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ :

ਚਿਤ ਨ ਭਯੋ ਹਮਰੇ ਆਵਨ ਕਹ॥

ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੂਤਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ, ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸਭ ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਉਰਭਾਨਾ।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾਹੂੰ ਨ ਪਛਾਨਾ।

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਸੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ :

ਜਾਹਿ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮੁ ਚਲਾਇ॥

ਕਬੁਧਿ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਇ॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਕਬੁਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਸਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਰਤੀ ਭਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸ੍ਰਯੋ ਪੜ੍ਹਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁੱਖਾਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਸਕਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੁੱਛ ਦੱਸੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੇ ਵੇਖੇ ਹਨ; ਸਿੱਧਾਂ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ ਫਿਰਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਤੀ ਕੁ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਰਤੀ ਭਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਬ-ਦਾਬ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਝੁੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਬਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜ ਬਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸੀਮ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਢੋਲ, ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਅਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਚਿੰਘਾਤਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਤਲ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਕਤੇਬਾਂ (ਤੌਰੇਤ, ਜੰਬੂਰ, ਅੰਜੀਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ) ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧੂ, ਜਤੀ, ਸੰਤ, ਪੋਣ ਅਹਾਰੀ ਹਨ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਭ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਭ ਨਿਹਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਚ ਜਾਂ ਸੰਜੋਅ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਦ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਏਨੇ ਮਾਣ ਮਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆਂ, ਨਿਧੜਕ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਐਸੇ ਅਨੇਕ ਬਲਵਾਨ ਮੰਗਤੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਛ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਜੇ ਕੈ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵਡਾ, ਸਾਦ ਕਰੇ ਮਨਿ ਭਾਣੇ।

ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ, ਖਾਲਿਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਖਦਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਖਸ਼ਸ਼, ਦੇਵਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਥਲ ਵਿਚ

ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪਲ ਛਿਣ ਵਿਚ ਥਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਪਰ ਵੈਰੀ ਖਿੱਝਣਗੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੰਦਰ, ਐਰਾਵਤ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਗਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਸਚੀ ਨਾਮੇ ਅਪਫਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ-ਇੰਦ ਸਭ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਚੋਪਈ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ।

ਕਾਲ ਫਾਸਿ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ।

ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਖਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ, ਬਗਲ-ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖੋਟਾ ਸੀ ਸੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਏਸੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ।

ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਆਪ ਵਾਧੂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਭਾਵ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਝੀਆਂ-ਮਸਾਣਾਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।

ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ

ਹੀ ਰਿਝਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਵਨਯਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ :

ਅਉਰ ਨ ਮਾਂਗਤ ਹਉ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ
ਚਾਹਤ ਹਉ ਚਿੱਤ ਮੈ ਸੋਈ ਕੀਜੈ।
ਸਸਤ੍ਰਨ ਸੋ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਭੀਤਰ,
ਚੁਝਿ ਮਰੋ ਕਹਿ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ।'

(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ)

ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਭ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ, ਫਰੋਬ ਤੇ ਜੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ :

ਚੁ ਕਾਰ ਅਚੁ ਹਮਹ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ।
ਹਲਾਲਸਤੁ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਸਤ।

(ਚਫ਼ਰਨਾਮਾ)

ਉਹ ਲੜਾਈ ਮਾੜਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ :
ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।
ਬੇਕਸਾਂ ਰਾਯਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ।

(ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਯਾ)

ਉਸ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ।

ਤਿਸਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਨ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ :

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹੈ :

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ॥

ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ॥

(ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ)

ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਬਾਰਾਂਮਾਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ :

ਚੇਤਿ ਮਿਲਾਇ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ॥ (ਮਹਲਾ ੫)

ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬਿੱਤ ਹੈ :

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਕੋਟਿ,

ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਕਾਮਨਾ ਸਫਲ ਫਲ,

ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਿਧਿ ਅਵਤਾਰ ਅਮਰਨ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੁ ਨਾਮ ਨਿਹਕਾਮ ਧਾਮ,

ਭਗਤ ਜੁਗਤਿ ਕਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ।

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ,

ਹਰਨ ਭਰਨ ਗਤਿ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਏਸੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਸੁਣਿ ਮਨ ਝੁਲੇ ਥਾਵਰੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ॥

ਹਰਿ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂ

ਜਮੁ ਭਰਪੈ ਦੁਖ ਭਾਗੁ॥

ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਮਰਤੱਖ, ਸ਼ਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੁਰਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ

ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਢੁਕੇਗਾ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਈ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਿਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੁਤ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆਂ ਰੇਖ ਵਿਚ ਮੇਖ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸਾ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ।
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਦੇਵੈ ਪਰਮੇਸਰੁ
ਕੋਟਿ ਫਲਾ ਦਰਸਨ ਗੁਰ ਭੀਠੇ।।

(ਮਹਲਾ ੪)

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ
ਤਿਨ ਕਾ ਦੁਖੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ।।
ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਵਡਭਾਗੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ।।

(ਮਹਲਾ ੪)

ਜਦ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲਾ।।
ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ।।

ਇਹ ਚਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨਪਾਣ ਕਰਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, “ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ” ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਫਤ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ

ਤੋਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਕਾਬਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੰਗਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇਸਥਿਤ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਚਰਨ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਣ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ, ਮਧ ਅੰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ।

ਗੁਰੁ ਬੇਹਿਥੁ ਸਬਦਿ ਤੈ ਤਰਣਾ।। (ਮਹਲਾ ੧)

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ, ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪੇਖਤ ਹੀ ਦਰਸ।

ਧਨਿ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਚਚਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਲਾਗਾ।।

ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣਾ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਗੇੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਭਾਉ ਨ ਕੀਨੋ

ਨਹ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਨਾਇਓ।

ਧਾਵਤ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ਬਹੁ ਭਾਤੀ

ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦੁ ਕ੍ਰਮਾਇਓ।।

ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਬਣਨ ਤੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ?

ਤਬੀ ਬਾਰਵਾਂ ਬਪ ਪਹਿਚਾਨੇ

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਟ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਲਈ ਆਏ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਮੱਲੇ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇਗ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲਏ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ :

“ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੱਥ ਬੁਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ,
ਪਈ ਖੜਕਦੀ ਨਿੱਤ ਤਲਵਾਰ ਮੀਆਂ।
ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ,
ਹੋਰ ਕਹੋ ਕਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਮੀਆਂ।”

(ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ)

ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਧਦਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੁਝਦੀ ਧੁਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਸੁੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਜਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਕ ਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਲਾਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਲਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਧਨ ਉਪਜਾਊਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਣ ਦਾਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ

ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੇ। ਅਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ, ਡੋਰੇਦਾਰਾਂ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੀ ਭਟਕੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਤਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਸਨ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਭੋਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ!

ਉਂਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਦਾ ਹੈ ? ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ? ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਤੀ-ਮਾਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀ-ਮਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੰਗਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਣ ਠੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਹੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਝੁੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਚੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ- ਕੇਵਲ ਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਭਦੇ ਸਨ :

ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਭਗਤੀ ਖਟਿਆ

ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ।।

(ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩)

ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ।।

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਕਲ ਮੇ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ

ਜਾਹਿ ਜਪੈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ।।

(ਮਹਲਾ ੧)

ਕਲ ਮੇ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ

ਗੁਰੁ ਯਹ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ।।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰੁ ਗੁਰੁਆ

ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ।।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੧)

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ “ਪਿੱਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰਖਣਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ:

“ਭਜਨੁ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੁ ਸਚੇ ਦਾ।”

“ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਪੁਛਕੇ ਨਾ ਕਰੁਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂਹ ਦੂਹੀ ਜਹਾਨੀ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ।”

ਸਰੀਰਕ ਸੁਧਤਾ ਲਈ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ “ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਧਨ ਤੇ ਕੁਚਾਲ ਚਲਣ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਆਪ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ “ਜਿਤਨੇ ਸੁਖ ਹੈਨ ਲੋਕ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਮੈ ਹੈਨ। ਜਿਤਨੇ ਦੁਖ ਹੈਨ ਸੋ ਮਨਮਤ ਮੈ ਹੈਨ।” ਸੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨਮਤ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਅਨਾਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਵੀ ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਾਰ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਜਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਜੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਾਰੂਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।

ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।

ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਤਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਛਮਣ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਪਰ ਭਰਾਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੰਗਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਨਬਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਿਆ ਸਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ।

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਭੱਦ੍ਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਂਦੇਵ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਾਮਰਾਏ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, 'ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਜਾਨਣਾ। ਮੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਾਂਗਾ।' ਇਹੀ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡਿਕੋਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ, ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪਤਵਾਰ ਬਣੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਆਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੂਬੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕੂਕਾ (ਨਾਮਧਾਰੀ) ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਲਹਿਰਾਈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ-ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ

ਸਹਿਜਤਾ, ਸਰਲਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਂਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਝਬੂਝ, ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਨਾਲੀ ਨਾਲ ਵਡਿੱਤਣ ਦਾ ਸੂਰਜ ਲੁਕਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ।

ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਲ ਰਖ ਦਿਓ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤਾਂ 1924 ਬਿ: ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 1918 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਔਗ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਟ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ- ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਦੋਨੋਂ ਭਈਆ ਏਕ ਸਰੂਪ ਕਰ ਭਾਸੇ”। ਪਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਛੋਟੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।

- ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ।। (ਮਹਲਾ ੧)

- ਤਖਤਿ ਰਾਜਾ ਸੇ ਬਹੈ ਜਿ ਤਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ।।

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੋਈ।। (ਮਹਲਾ ੩)

ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਆਲ੍ਹਣਾ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਔਕੜ ਸੀ ਘਰੋਂ ਵੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨੰਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਪਸਬਦ ਵਰਤਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ “ਕੁੜੀ ਔਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ” ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ।

ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਰੁਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਬਿਸਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਪਰ ਔਖ ਸੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਇਆ। ਅਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਖੰਡਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਠੀ, ਧੂਫੀਏ, ਲਾਂਗਰੀ, ਪਹਿਰੂਏ ਸਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਸੰਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੂਤੀਏ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਮਾਬਦੀ, ਸੰਤ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੇਤੇ, ਸੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਖਟੜੇ, ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆੜੂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਧੂਪੀਏ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ “ਹਮ ਜੁਮਲਾ ਸਿੰਘਾਂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕੇ ਯਕ ਦਿਲੀ ਸੇ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਯਹ ਜੋ ਕੁਕਾ ਕੌਮ ਚੰਦ ਅਰਸਾ ਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਮ ਸੇ ਔਰ ਉਨ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਯਾ ਮੁਆਫਿਕਤ ਨਹੀਂ। (ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਗਜਟ 28 ਮਾਰਚ 1872)

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਸਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਜਾਤਾ।

ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 21 ਮਾਲਾ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਪਾਠ 100 ਪੱਤਰਾਂ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੰਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਗਦਾ ਗਿਆ। ਏਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੱਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1899 ਈ: ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਛੇ ਹੋਰ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਕੀਤੇ।

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਤੋਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦੀ ਫਲਦੀ ਰਹੀ।

ਸੁਦੇਸ਼ੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਸੁਦੇਸ਼ੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵ-ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਰੋਈ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਹਿਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਗੁਰੂ-ਅਵਤਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ

ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ।।

ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ।।

ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੈ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ।।”

ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਾਜ ਸਤਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੀਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ, ਬਦਲ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ।

ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੇ ਧਰਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

- ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੇ ਨ ਬਿਚਾਰੈ॥

ਜਉ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ

ਕਹਤ ਹਉ ਤਉ ਕਿਉ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੈ॥

- ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ

ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ॥

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਥਾਪਹੁ

ਕਾਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ॥

ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਮਿਰਤੂ ਡੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਊਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,

“ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਜੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ, ਲਹੂ ਵਹਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਜਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਬਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਦੁਖ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਖ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ।”

(ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਮਾਸ)

ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸੀ। ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀ। ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪਸ਼ੁਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਮਿਤ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊ ਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ :

- ਯਹੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਹਮਾਰੀ॥

ਮਿਟੈ ਕਸਟ ਗਊਅਨ ਛੁਟੈ ਖੇਦ ਭਾਰੀ॥

ਭਾਵੇਂ ਗਊ ਘਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਸ ਇੱਕ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ ਨਹੀਂ, 80 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨਿ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾ ਨ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮਿ॥

ਆਪਤਨੈ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮਿ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ :

ਖਿਆ ਕਰਨੀ ਬੇਲੁ ਕਬੇਲੁ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੁਛ
ਤਾਂ ਭੀ ਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰੱਛਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। (ਰਹਿਤਨਾਮਾ)

ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਧ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਿਰਮਤਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੱਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਸੁਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਾਲਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮੁਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗਰਮ-ਦਲ ਤੇ ਨਰਮ-ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫਤਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੋਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲੂਸ ਲਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੱਥੀਂ ਅਟੁਟ ਲੰਗਰ ਲੁਆਇਆ।

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਵਾਨੇ, ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਦੇਸ਼ੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੀਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਐਨੀ ਬਰੀਕ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਰੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਚੌਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ :

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤਿ ਭੀੜੀ।

ਓਥੇ ਟਿਕੈ ਨ ਭੁਣ ਭੁਣਾ ਚਲਿ ਨ ਸਕੈ ਉਪਰਿ ਕੀੜੀ।

ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਆਖੀਐ ਤੇਲ ਤਿਲਹੁ ਲੈ ਕੋਹਲੁ ਪੀੜੀ।

ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ, ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਖਿਤ ਕੇ ਮਿਲੇ।

ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਖ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ਼।

ਹਰਗਿਜ਼ ਨ ਬਾਸਦ ਈ ਪੰਜ ਮੁਆਫ਼।

ਕੜਾ, ਕਾਰਦੇ, ਕਫ਼, ਕੰਘਾ, ਬਿਦਾਨ।

ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ, ਅਸਤ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ।

ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਲੇਫ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਲੱਗੇ। ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨੇਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰ ਕੁ ਜਣੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਗੱਲ 1963 ਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸ. ਸ. ਮਨਧੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਤੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੁਆਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੜਕੇ ਸੜਕ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਬਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਾਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ

ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ।।

ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :

ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ।

ਜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਤਲ ਮਾਨਹੁ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ।।

ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁਰਖ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆਂ, ਬਸਤਰ ਅਰਪਨ ਕਰਿਆਂ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ :

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ।

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ

ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ਬਹੁਬਿਧਿ ਸਤਿ ਕਰਿ

ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ

ਫਿਰਿ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ।

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫)

ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ

ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਣਹੁ ਗੁਰਸਿੱਖਹੁ

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਮੁਹਹੁ ਕਢਾਏ।।

ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ ਮੁਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਿਆਰਾ

ਗੁਰੁ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ਸੰਸਾਰਿ ਸਭਤੁ ਕਰਾਏ।।

ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?

ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਹੈ :

ਲਬੁ ਲੇਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ

ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ।।

ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ।

ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ।।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਖੰਡਿਓ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਸਨਿਮਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਸਰੋਮਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ, ਨੌਂ ਨਿਧਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਧੇਨੁ ਤੇ ਲਛਮੀਆਂ, ਪਾਰਸ ਤੇ ਪਾਰਜਾਤ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਖਣ ਨੂੰ ਵੇਦ, ਚਿੰਤਰ ਗੁਪਤ, ਗੀਤਾ, ਸਿਧ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਖਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਮਤੀ ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸਠਾ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਉਸਦਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਬਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਖ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਔਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ।

ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਨਾਵਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਸਣ ਸੁਦੇਸਿਆ।

ਗੁਰ ਜਪੁ ਰਿਦੈ ਸੁਹੇਲੁ ਗੁਰ ਪਰਵੇਸਿਆ।

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਉ ਕੇਲੁ ਸਾਧ ਸਰੇਸਿਆ।

ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ।

ਇਹ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਣਾ, ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੁਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ

ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਧੀਨ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਚਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਪਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਹਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਾਤਵਿਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਘਰ-ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮਾਟਿਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਸੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਟਕਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਣ, ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਫਰਿਜ਼, ਟੀ.ਵੀ., ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮਰੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸਤੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੁਖ, ਰੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਸੁਖ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਦੇ ਹਨ

ਉਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਭਖ-ਅਭੱਖ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਤ-ਤਪ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, “ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਦੁਆ ਫਕੀਰ ਦੀ ਏਹ।”

ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਸੁਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਦੂਤ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਸਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ !

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭਿ ਲੋਆ।

ਏਕ ਕਵਾਵੈ ਤੇ ਸਭਿ ਹੋਆ।

ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਬੁਝਹੁ ਰੇ।

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੁਝੈ ਰੇ।

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ :

ਨਾਨਕ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੀਤੁ ਹੈ

ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਕੇ।

ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ :

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ

ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹੁ

ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਵਡਾਈ ਪਾਵਹੁ।।

(ਮਹਲਾ ੩)

ਗੁਰਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿਖ ਸਦਾਇਆ

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, “ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।” ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੋਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਮ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਖਾਲਸਾਈ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬਾਹਵਾਂ ਵੀ ‘ਪੰਥ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੰਗਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, “ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਬਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਤੇ ਉਜਲੇ ਨੇ।” ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਜਲੇ ਹਨ ਜੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੈਰ !

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਾੜ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀ ਵੀ, ਮੁੰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਪਰੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਘੋਨ ਮੋਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਤੇ ਮਾਸ ਮਦਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ? ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ?

ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ, “ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ?” ਮੰਦਾ ਕੁਤਾ ਖਸਮੇਂ ਗਾਲ੍ਹ।

ਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ’ (ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫) “ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ।’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।”

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਚਰਨੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮ ਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਖੁ ਗੁਰ ਸੋਇ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ।

ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਸਿਖਿ ਸਿਖੁ ਸਦਾਇਆ।

ਗੁਰ ਸਿਖ ਇਕੋ ਹੋਇ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਇਆ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:

ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਚਾਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਧਾਰੈ ਰੀਤਿ,

ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਜਾਂ ਕੋ ਭੂਤ ਔ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋ ਦੀਜੈ ਭੇਵ,

ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੋ ਪੂਜੇ ਦੇਵ ਉਚੇ ਏਵ ਪਿੱਖ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੀ ਕੋ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਜਾਨੀ,

ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੀ ਸੁਧ ਵਾਨੀ ਆਛੀ ਭਾਤਿ ਲਿਖ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸੇ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੁ ਕੇ ਧਾਮ ਢਈ,

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪਯਾਰੇ ਜੋਈ ਸੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਗਉੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉੱਚਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਜਿਸ ਨੇ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ।।
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਪੂਰਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ
ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ।।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਖੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਹਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰੁ ਢੁਲਾਵਉ।।

ਸੀਸ ਨਿਹਾਰਉ ਚਰਣ ਤਲਿ ਪੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਉ।।

ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਤਾਂ ਹੀ ਢੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਸੁਆਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ?

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ। ਕੰਘੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਜਿਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਰਾਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਰਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ - ਮਾਸ ਖਾਨ ਗਲ ਵਢ ਕੇ ਹਾਲ ਤਿਨਾੜਾ ਕੋਣ ਹੋਵਸੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਧਰਮੀ ਅਧਰਮੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਜੀਅ ਬਧਹੁ ਸੁ ਧਰਮੁ ਕਰ ਬਾਪਹੁ ਅਧਰਮੁ ਕਹਹੁ ਕਤ ਭਾਈ।

ਆਪਸ ਕਉ ਮੁਨਿਵਰ ਕਰਿ ਬਾਪਹੁ ਕਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਕਸਾਈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ

ਆਦਿ ਸਾਤਵਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਸਤਿ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਬਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ।
 ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਕਰ ਸਫਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਪਾਇਆ।
 ਪਰਦਖਣਾ ਡੰਡੋਤ ਕਰਿ ਮਸਤਕ ਚਰਣ ਕਵਲ ਗੁਰ ਲਾਇਆ।
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ, ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਸਚੁ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ।
 ਸਚ ਰਾਸਿ ਰਹਰਾਸਿ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਗੁ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ।
 ਕਾਮੁ ਕਰੋਧੁ ਵਿਰੋਧੁ ਹਰਿ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜਾਇਆ।
 ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ।
 ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖੁ ਸਦਾਇਆ।

ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ:

ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਪੈ
 ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਵੈ।।
 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਰਤੈ
 ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸੀ ਆਵੈ।।

(ਮਹਲਾ ੪)

ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਦਿਹੁ ਦਸਵੰਧ ਬਨਾਈ

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ। ਅਗੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਖਰਚ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ, ਖਰਚ ਤੇ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼। ਜਿਹਨਾ ਖਰਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਲੋੜ, ਵਿਖਾਲੇ, ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਿੱਤ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ।

ਲਾਗਤ ਉਹ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੇ, ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਫਸਰ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਜੀ-ਪਤੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ। ਮਿਹਨਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਓਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਪੜਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਾਜ, ਤਰਖਾਣ ਜਾਂ ਲੁਹਾਰ ਅੱਜ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਹਾਣ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਗਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਡੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੁਈ ਨਈਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹਨ। ਸੁਖ ਸੰਪਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਏਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਰੇ-ਭੁਕੰਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਸਾਂ ਬਾਲ-ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਏਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਘਰ ਦੇ

ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਘਰੀਂ ਵੀ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ :

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ)

ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ - ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ (ਮਹਲਾ ੫) ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ? ਉਸ ਦਸ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਸੀ !

ਦਸ ਬਸਤੁ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ।

ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੇਟਿ ਗਵਾਵੈ।

ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ।

ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਜੂਸ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ-ਕੁਚੈਲੇ, ਪਾਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸੀ-ਲੂਣੀ ਸਸਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਲਗਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੋਤਿਆ ਪੈਸਾ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਜਾੜਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ :

- ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਹਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ।

ਤੇਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੇ ਜਾਈ।।

(ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫)

ਤਬਾ

- ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੇਟਿ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੈ॥

(ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫)

ਹਲਤ ਪਲਤ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸੰਗ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਰ ਆਖਰ।

ਪਰ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਸ ਦਾਨੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

- ਤੂ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨਿ ਮਤਿ ਪੂਰਾ ਹਮ ਬਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਉ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧)

- ਉਰਵਾਰਿ ਪਾਰਿ ਸਭ ਏਕੇ ਦਾਨੀ॥

(ਭਗਤ ਕਥੀਰ)

ਉਸ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕੰਜੁਸੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਸ਼ੁਮਪੁਣਾ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਕੁਚਾਲ ਚਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸਟਿ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪਾਇ।'

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :

"ਦਸ ਨਖ ਕਰਿ ਜੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ॥

ਤਾਂ ਹਰ ਜੇ ਧਨ ਘਰ ਮਹਿ ਆਵੈ॥

ਤਿਸ ਤੇ ਗੁਰੁ ਦਸੋਧ ਜੋ ਦੇਈ॥

ਸਿੰਘ ਸੁਯਸ ਬਹੁ ਜਗ ਮੇ ਲੇਈ॥"

ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਅਰਥ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਖੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਅਰਥ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜੋ ਅਪਨੀ ਕਿਛ ਕਰਹੁ ਕਮਾਈ॥

ਗੁਰ ਹਿਤ ਦਿਹੁ ਦਸਵੰਧ ਬਨਾਈ॥

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਪਾਹਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਭਲਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਗਾਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਹੈ:

“ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਖਾਵਣਾ।” (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ)

ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖਕੇ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਪੁੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

‘ਦਸਵੰਧ ਦਿਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਨ-ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਦਸਵੰਧ ਦਿਤਿਆਂ ਪਈ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਗਿਆਨਣ) ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੇ ਹੋਲੇ ਪਿੱਛੋਂ 1996 ਦੇ ਹੋਲੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਥੇ ਹੁੰਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਰ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਥਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੱਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਬਸ ਮਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦਿਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮਾਰਥ ਹਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ :

- ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਛੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਬ ਦਸੰਧ ਦੇਵੇ। (ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖਰਚੀ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨਾਮੇ ਦੀ ਛੰਨ ਛੁਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਦਲਿਦਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਭਲੇ ਹਿਤ ਬਿਰਧਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ।

ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਉਗਰਾਹੀਏ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੀਦ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀ, ਵੱਡਾ ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹਤ ਬਣ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾਂ ਸੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸੁਹੇਲੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਦੁੰਡਾਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ-ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ, ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ, ਵਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ; ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਖੁੰਜੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ-ਭਾਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਂ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ

ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਆਂਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਂਡੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਡੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੋਵੇ। ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਈ, ਵਿਸ਼ਈ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ।

ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਾਟ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਹਨ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੋਠਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ :

“ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਥੇ ਨਾਮਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਣਮੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਰ ਧੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਔਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ।”

ਇਹ ਨਿਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ

ਫੈਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਇਰਾਨ, ਕਵੈਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ-ਐਮੀਰਾਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਸਟਰੀਆ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਾਕਾਹਾਰੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਤਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।

ਇਹ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।

1976 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਗ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਸ਼ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਦੈਵਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਐਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੁੱਕਦੇ ਗਏ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿਚ ਗਜ਼ਟ, ਈਵਨਿੰਗ ਮੇਲ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਨਿਊਜ਼ ਏ ਜੈਂਟ, ਡੇਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਦਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 27 ਜਾਂ 28 ਅਗਸਤ, 1976 ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਤਗਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਊਥਹਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਈ।

ਬਾਰਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ।

ਜਗਤ ਜੂਠ ਤੇ ਰਹਿਯੈ ਦੂਰ

ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੂਠ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬੇਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਅਜਾਈਂ ਅਚੇਤ, ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਰਸ 'ਤੇ ਪਲਣ ਲਈ ਫੌਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ, ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੀੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਚਿਲਮ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਲਫਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਏਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਫਈ ਯਾਰ ਕਿਸ ਕੇ, ਦਮ ਲਗਾਇਆ ਖਿਸਕੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਨਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪਏ।

ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੂਟੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 1560 ਈ: ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਥੋਂ ਫਿਰੰਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 24 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੰਪਨੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 1599 ਨੂੰ ਬਣੀ ਉਹ ਤਮਾਕੂ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸੀ।

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਪਾਰੀ 1605 ਈ: ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਤਮਾਕੂ ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਕਰੂਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਸਜਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਹਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਜੂਠ ਬਿਖਿਆ ਤਥਾ ਗੰਦਾ ਧੂਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

- ਬਿਖਯਾ ਕਿਰਿਆ ਭਦਨ ਤਯਾਗੋ। (ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸਾਹੀ 10ਵੀਂ)
- ਗੰਦਾ ਧੂਮ ਬੰਸ ਤੇ ਤਯਾਗਹੁ।

ਅਤਿ ਗਲਾਨਿ ਇਸ ਤੇ ਧਰ ਭਾਗਹੁ। (ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ)

ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਅਲਾਮਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਔਧਾ ਭਾਵ 1.11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਬੀੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 3000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5500 ਨਵੇਂ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਾਰਨ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਸੋਜ, ਠੰਢ, ਖੰਘ ਤੇ ਜੁਕਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ (ਕਰਾਨਿਕ ਬਰੋਕਾਈਟ) ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਤਮਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਲ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਏਸੇ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਧੂਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਹਰ ਡੱਬੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ' ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।

ਸਣੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ- ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵਪਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਨਾਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ (ਧੂਮਰਪਾਨ) ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧੂਮਰਪਾਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ।

ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਭ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਸਰਸੇ (ਹਰਿਆਣੇ) ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਲਸਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਪਹਿਨੀ ਖਲੋਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤੇ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁਲਗਾ ਕੇ ਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।”

ਉਹ ਬਾਬੂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬੂਟ ਨਾਲ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ-ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ

ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੇਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਜੁੱਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੱਠ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਹ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਹ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤਰਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨਿਆਂਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।”

ਇਹੀ ਬਸਤਰ, ਗਹਿਣੇ, ਧਨ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਸਨ। ਗੁਣਵਾਨ ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕੰਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਕਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ।

ਕੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਨਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਸਮਰੱਥ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਖਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤ-ਦਾਜ ਭੇਜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਹੱਪਣ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਕਈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਗਦ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖਰਚ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਜ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸਣੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਘਰੋਂ ਹੋਰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਭੈੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਵੱਟੇ ਦੇ ਸਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਪਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੇਚ ਦੇਂਦੇ। ਕਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਤਿਸਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਨਸ ਦੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਵੱਟਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਨੰਦ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ।

ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ 3 ਜੂਨ, 1863 ਈ: ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਖੋਟੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੇ ਜੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰ-ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਡਤ-ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ, ਲਾਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਤੇ ਅਨੰਦ ਮਰਯਾਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਅਨੰਦ ਮਰਯਾਦਾ ਸਮੇਂ, ਹਵਨ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਦੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਹੀ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਵ ਦਾ ਅੰਤ "ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਠਾਕੁਰਿ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ, ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮਿ ਵਿਗਾਸੀ", ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧਨ-ਪਿਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਹੁੰ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ- ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਖੋਫ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਚਾਅ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ-ਪਿਰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ 'ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ' ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਸੁਚੱਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੇਤੀ ਤੈ ਮਾਣਿਕੁ ਜੀਉ।

ਮੈ ਵਸਤੂ ਸਹਿ ਦਿਤੀਆ ਮੈ ਤਿਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿਤੁ ਜੀਉ।

ਸੁਚੱਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਾਬੁਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ

ਸੋਭਾ ਵਧੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੇ।

ਹਰਿ ਕਪੜੇ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਜਿਤੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੇ।

—

ਖੰਡਿ ਵਰਤੰਡਿ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ।

(ਮਹਲਾ ੫)

ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਹੋਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲਹਿ

ਸੁ ਕੂੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੇ।

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੇ।

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫)

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਜ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦਾਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੂੰਹ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾ, ਗੁਣਵਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਤੇ, ਭਗਤ, ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਘਰੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰੇ। ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰੇ, ਲਬ ਲੇਭ ਹਲਕਾਇਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਦਾਜ ਲੈਣ, ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ

ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮਲ ਕੇ ਐਨਾ ਬਦਰੰਗ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਦਿਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਲਸੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਕੜ ਹੀ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਏਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਲਤਬਾਜ਼ੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੋ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 'ਖ਼ਬਰ' ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਪੁਰਾਣ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਾ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ।

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਤੇ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਪ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰਣਯਕਸ਼ਪ ਨੇ ਦਸ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦਾ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ:

- ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਹਿ ਗਾਰਿ।

ਮੇ ਕਉ ਘਾਲਿ ਜਾਰਿ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ਭਾਰਿ। (ਭਗਤ ਕਬੀਰ)

- ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਇ।

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ। (ਮਹਲਾ ੩)

ਨਿਰਭੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸੀ।

ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ :

- ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਹਰਿ ਉਚਰੈ। (ਮਹਲਾ ੩)

ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰਨਾਖਸ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭੂਆ ਹੋਲਕਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਖਸ ਨੂੰ 'ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ'। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ - ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ।

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ-ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਆਜੁ ਹਮਾਰੈ ਬਨੇ ਫਾਗ।।

ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲਿ ਖੇਲਨ ਲਾਗ।।

ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ।।

ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ।।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਮਸਨੂਹੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਤੂ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਉਡਯੋ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਗੁਲਾਲ ਲਾਲ ਘਟਾਂ ਮਾਨੇ

ਰੰਗਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਰਖਤ ਚੀਨਿਉ।

ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਕੈ ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਬਰ ਕੈ

ਮੂਠ ਭਰ ਮਾਰੇ ਰੰਗ, ਡਾਰਤ ਨਵੀਨਿਉ।

-ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਕੇਵਲ ਯੁਧ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਖੇਡਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਇਸਦਾ :

ਕੇਚਿਕ ਕਰਤਿ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ।

ਕੇਚਿਤ ਅਰਥਨਿ ਕਰਤ ਵਖਾਨੀ।

ਕੇਚਿਤ ਸੁਨਹਿ ਕਮਾਵਹਿ ਕੇਈ।

ਕੇਚਿਤ ਸਤਿਨਾਮੁ ਸਿਮਰੇਈ।

- ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸ੍ਰੇਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸਕਲ ਗੁਰ ਪਹਿਰੀ।

ਉਹੀ ਸਵੇਤ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਰੰਗ-ਗੁਲਾਲ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸੀ।

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਹੋਲੇ ਗੁਰਸਿਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਟੇ, ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਗਏ।

ਹੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਵਾਨ ਲਗਦੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਤੇ ਹੋਮ ਜਗ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਸਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਵਿਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਹੋਲੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਐਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਕੀਓ ਉਪਦੇਸ਼।

ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼।

ਜਪੈ ਨਾਮ ਸੇ ਬਚੇ ਸੁਖਾਲਾ।

ਲਗੈ ਨ ਕਲੂ ਰਾਜ ਦੁਖ ਪਾਲਾ।

- ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਕਿ ਆਤੇ ਸਾਲ ਭੀ ਆਵੈ ਯਹਾਂ?

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

ਨੇਤੀ ਨੇਤ ਲਿਖੀ ਜਿਉ ਭਾਈ।

ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾਤ ਮਿਟਾਈ।

ਪਰਾਲਬਦ ਸੇ ਦੇਖੋ ਹੋਲਾ।

ਜਾਇ ਬਦੇਸ ਕੋਇ ਦਿਨ ਚੋਲਾ।

ਇਹੋ ਮਹਲਾ ਹੋਲਾ ਖੇਲੋਂ।

ਨਦੀਆਂ ਵਾਹ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ।

-ਸੰਤ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਹੋਲੇ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੇਵਲ 7 ਹੋਲੇ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਵਲੋਂ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ-ਕੀਰਤਨ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ, ਪਸ਼ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਦੇਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਗੰਡਾ ਤੱਕ ਚੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਫੁਰਮਾਇਆ:

“ਉਹ (ਹੋਲਕਾ) ਸਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰੰਭਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪੁਰਬ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ।

ਅਸਲ ਹੋਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।”

ਹੋਲੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੋਲਾ ਸੁਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਅਮਲ, ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਸਮੂਹਕ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਰੋਬੀ, ਯੂਗੰਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹੋਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਚਰ ਸਾਹਿਤ, ਨਾ ਭੜਕਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦਿਸਦਿਆਂ ਹਨ।

ਭੜਕਾਊ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਊ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਕਪ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਫ ਸਵੱਛ (ਚੂੜੀਦਾਰ ਸੁੱਬਣ) ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਾਟ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਫਿਆਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾ ਦਸਤਾਰਾ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਤਤਾ ਤੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੁਤਦੰਗਬਾਜ਼ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਖਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਵੈਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲੇ ਇਸ ਹਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿੰਤ ਹੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਵਰ ਵੀ ਐਸੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਰਮੋਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਦੇ ਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੁਧ ਮਨ, ਬਚ, ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਖ-ਅਨੰਦ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਹੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਰਸ, ਮਸਤੀ, ਖੇਡਾ ਦੂਨ ਸਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ

ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾਤਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।

ਈਦਗਾਹ ਦਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂ, ਇੱਲਾਂ, ਗਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਚੁੰਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਗੀ ਰੱਤ, ਮਿੱਝ ਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਵਗ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਸ ਦੇ ਸੋਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਨਿਕ, ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ। ਸਮਸ਼ ਤਾਹਿਰ ਖਾਂ ਨੇ ਜਨਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਦਾ ਹਰ ਕਤਰਾ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੈਕਸੋਰੇਜ ਟਾਨਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸਾਈ ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਬੇ (ਕਲੇਜੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ) ਅਤੇ ਹੋਜੜੀ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਜਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੈਲੀ) ਤੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰੈਂਸਪੋਸਟ, ਸੁਰੇਸ਼, ਫੈਵੀਕੋਲ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਇਨਸੋਲੀਨ ਟੀਕੇ, ਬਰਨੋਲ ਟਿਯੂਬ, ਪੈਪਟੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਟਾਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਪੁੱਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਸਤ ਦੇ ਸੋਦਾਗਰ ਹਨ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ, ਮਾਸ, ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਨੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ

ਲੱਗੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਬੁੱਚਤਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੇ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਆਦਿ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬੁੱਚਤਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਇਸਦਾ ਹਲ ਲੱਭੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁੱਚਤਖਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚਤਖਾਨੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚਤਖਾਨੇ। ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਆਵਰਣ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਹਨ ਏ ਚਰਟਨਬਰਗ ਨੇ 98 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 25% ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 15% ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਸਰਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।

ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ 50-60% ਕਲੋਰੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ 30-40% ਚਿਕਨਾਈ, 300 ਮਿਲੀ ਗਰਾਮ ਕਲੈਸਟਰੋਲ, 15-40 ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ 50-85 ਫੀ ਸਦੀ ਨਮਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੱਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਰਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ 70% ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਕੇਵਲ 20% ਚਿਕਨਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੱਤਾਂ ਦਾ

ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 56% ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 14% ਹਨ।

ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਥਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਕਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ 6 ਲੱਖ ਕਲੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਾਸ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਰੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤੰਤੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤਾਮਸਿਕ ਭੋਜਨ ਮਾਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਮੁਹਸਨਫਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਕਥਰਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਹਿਦ' ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਾਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਝੂਠ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਸ ਵਿਕੇਗਾ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੁੱਚਤਖਾਨੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ।

